

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بُيُوتُ الْحُكَمَاءِ تَشَاءُ مِنْ بَيْتٍ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أَوْفَوْا بِكَيْدٍ
رِسَالَهُ

منازل فقر

مع شرح

من تصنیف

اعلیٰ حضرت مولائی دُرُشدی الحاج مولوی محمد امین صاحب
اویسی، قادری، قلندری، قریشی، کشمیری رحمۃ اللہ علیہ (کاشمیر، کشمیر)

از خاندانِ حنفیہ شریفہ فیضیہ شریفہ شریفہ شریفہ شریفہ شریفہ
مدرسہ علم دینی اہل حق و باطل، قاضی و شافعی، قاضی و شافعی، قاضی و شافعی
کوٹ چاند شریف، کلا بار، شریف چاندوالی

شرح

جناب محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْ يَشَأْ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْحُكْمِ فَقَدْ وَجَدَ فِيهِ
رِسَالَهُ

منازل فقر

(مع شرح)

من تصنیف

اعلیٰ حضرت مولائی و مرشدی الحاج مولوی محمد امین صاحب
اویسی، قادری، قلندری، قریشی، کشمیری رحمۃ اللہ علیہ (کاشیرہ، کشمیر)

مفتاح حضور جانت محمد نور الزمان شاہ صاحب علی جاہ رحمۃ اللہ علیہ
پسر چشمہ علوم ظاہری و باطنی، فاضل لائٹنی قطب الاقطاب اویسی
کوٹ چاند شریف، کالا باغ، ضلع میانوani

جس کو

راجہ سخی ولایت خان صاحب مرحوم نے بغرض "ضبط منازل" خصوصاً طور
طالبان راہ معرفت اور خصوصاً غلامانِ حلقہ اویسیہ عالیہ شائع کیا۔

سلسلہ ادیبیہ پبلیکیشنز نمبر ۵

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

چھٹا ایڈیشن

تاریخ طباعت _____ جنوری ۲۰۱۴ء
کتابت _____ محمد صدیق گلزار (لاہور)

—: شارح: —

جناب محمد نور الدین اویسی امینی (کشمیری)

شعبہ نشر و اشاعت سلسلہ ادیبیہ

۳۴۰۴ - لنک روڈ ایبٹ آباد (ہزارہ) پاکستان

فہرست عنوانات

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱	دیباچہ	۵	۱۲۲	منزل ہنم	۱۲۲
۲	پیش لفظ	۱	۱۲۳	منزل دہم	۱۲۳
۳	دیباچہ منظوم فارسی منازل فقر	۱۰	۱۲۳	— بیان لطائف (انوار)	۱۲۳
۴	حمد باری تعالیٰ	۱۱	۱۳۷	منازل اصول	۱۳۷
۵	در نعت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم	۱۶	۱۳۸	منازل اطلال و شیون	۱۳۸
۶	در مدح چہار یاران باصفائی اللہ تعالیٰ عنہم	۲۵	۱۳۸	اصول الاصول	۱۳۸
۷	در مدح غوث اعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ	۲۹	۱۴۲	فناء فی اللہ	۱۴۲
۸	در صفت پیر اکمل حضرت مولانا سید محمد نور الزمان	۳۳	۱۵۴	فناء نفسی	۱۵۴
۹	شاہ صاحب قطب الاقطاب اویسیؒ	۱۲	۱۶۱	ہمہ اوست ، ہمہ دروست	۱۶۱
۱۰	در کیفیت فقیر	۳۹		(تمثیلی خاکہ)	
	در بیان منازل فقر و سیر سالک ظاہر آئند	۶۷	۱۶۹	تخلیق کائنات	۱۶۹
	منزل اول	۷۹		(تمثیلی خاکوں کی شکل میں دلائل)	
	منزل دوم	۹۱	۲۱۱	تخلیق کائنات	۲۱۱
	— لیلۃ مبارکہ	۹۳		(انسانی تخلیق سے ماخوذ دلائل کی روشنی میں)	
	منزل سوئم	۱۰۰	۲۱۸	شجرہ عالیہ اولیہ	۲۱۸
	منزل چہارم	۱۰۷	۲۱۹	شجرہ عالیہ قادریہ	۲۱۹
	منزل پنجم	۱۱۲	۲۲۱	شجرہ عالیہ نقشبندیہ	۲۲۱
	منزل ششم	۱۱۷	۲۲۶	درود منظوم راس التابیین ،	۲۲۶
	منزل ہفتم	۱۲۰		امام العاشقین سیدنا خواجہ اویس قرنیؒ	
	منزل ہشتم	۱۲۱			

دیباچہ ایڈیشن ششم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَوْحٰی وَآلِہٖ وَسَلِّمْ

”رسالہ منازل فقر“ الحاج مولوی محمد امین اولیسی قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی
محرکہ الارافارسی شعری تصنیف ہے۔ جس میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فقر کی مثالیں
جن کو عوام کے لیے شجر ممنوعہ اور سر بستہ راز کہا اور سمجھا جاتا رہا۔ کو بڑے دل نشین
انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

فی زمانہ برصغیر اور یورپ میں فارسی زبان کا طبع تقریباً مفقود ہونے سے اس گوہر
بے بہا سے استفادہ محال تھا۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اولیسی
رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عام فہم اور موثر انداز میں اس کی تشریح کی کہ یہ ایک مفرد اور جامع
کتاب بلکہ عوام و خواص کے لیے ایک کسوٹی بن گئی۔ خواص یعنی ولایت اور
روحانیت کے دعویٰ داروں کے لیے اس طرح کہ جب تک وہ ان اسرار سے جن کی تفصیل
بیان کی گئی ہے۔ کلی طور پر مشاہدہ آگاہ نہ ہوں۔ ان کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ ولایت
کا دعویٰ کریں۔ یا لوگوں کو بیعت کریں۔ یا ان کو صاحب معرفت کرنے کی ذمہ داری اپنے
سر لیں۔ کیونکہ وہ اس کے اہل ہی نہیں۔ اور عوام الناس کے لیے اس طرح کہ وہ ولایت
کے دعویٰ داروں میں ان خصوصیات کو تلاش کریں۔ کہ آیا یہ شخص مقام فنا و قرب الہی
معرفت الہی اس حد تک پا چکا ہے کہ اسے ولی اکمل کا درجہ حاصل ہو!۔ کیونکہ بیعت

اور حصول معرفت ولی اکمل ہی سے ہو سکتی ہے۔ متذکرہ کتاب میں قبلہ و کعبہ
محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کے ساتھ ساتھ پیش لفظ۔ فلسفہ ہمہ اوست
وہمہ در اوست کی تفصیلی۔ تمثیلی خاکہ جات کے ذریعہ وضاحت اور تخلیق کائنات
کے ابواب کا انتہائی سودمند اضافہ کیلئے جو یقیناً بے مثل اور لا جواب ہیں۔ آپ
نے بے شک اس مشکل اور ادق مضمون کو عام قاری کے لئے عام فہم اور دل نشین
بنانے کا حق ادا کر دیا ہے۔

”رسالہ منازل فقر مع تشریح“ کے متعدد ایڈیشن زیور طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں۔
اب چونکہ کمپانی کی وجہ سے اس کی زبردست مانگ ہے۔ اس لئے اس کا ایڈیشن
ششم شائع کیا جا رہا ہے۔ جس میں گذشتہ ایڈیشن میں آیات قرآنی۔ احادیث نبوی
کے اعراب و حوالہ جات وغیرہ اور کتابت میں پائی جانے والی اغلاط کی درستگی کر
دی گئی ہے۔

دُعا ہے۔ کہ ”رسالہ منازل فقر مع شرح“ متلاشیان حقیقت و معرفت کو صراط
مستقیم پر گامزن کرنے میں راہتہ ممد و معاون ہو۔ آمین

(وَالسَّلَامُ عَلَیْ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی)

العارض

(۱) محمد بشیر اویسی

(۲) ریاض احمد خیال اویسی

از غلامان قبلہ و کعبہ حضرت محمد نور الدین اویسی امینی کشمیری

۸ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

چودھویں صدی کے اس نازک ترین دور میں جبکہ قرآن و حدیث کا علم غیر مذاہب کی لائبریریوں، عجائب خانوں اور مغربی محققین کے سائنسی اداروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا بہتر سے زائد فرقوں میں بٹ کر رہ جانا انتہائی افسوس کا باعث ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ ہر فرقہ نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق علم القرآن کی شرح کر کے مختلف عقائد و نظریات پیدا کر ڈالے ہیں۔ یوں تو سبھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اور ہر فرقہ اپنے عقائد کو مبنی بر حقیقت تصور کرتا ہے۔ لیکن عقائد کے تضاد و تصادم کی بدولت جماعت بندی اور محاذ آرائی کے اس ماحول میں یہ کہنا مشکل ہے کہ کونسا علم اور کونسا طریق اصل ہے۔؟ اور انسان یہ فیصلہ کرتے سے قاصر ہے۔ کہ ان فرقوں میں سے کس فرقہ کے علم سے استفادہ حاصل کرے؟ جبکہ ہر فرقہ اپنے عقائد کی صداقت اور دوسرے فرقوں کے عقائد کی تکذیب کے لیے قرآن و حدیث سے بی مواد پیش کر رہا ہے۔ ان حالات میں انسان شبہات میں گھر کر رہ جاتا ہے۔ کہ ایسی آیات یا ایسی احادیث جو ایک فریق کی طرف سے ایک عقیدہ کی صداقت کے لیے پیش کی جاتی ہیں تو دوسرے فریق کی طرف سے یہی آیات اور یہی احادیث اُسی عقیدہ کی رد میں پیش کی جاتی ہیں یہ کس حد تک ضعیف یا صحیح ہیں؟ جبکہ یہ احادیث صحاحِ ستہ سے ہی لی جاتی ہیں۔ علمائے اسلام جن پر دین کے افعال اور اصلاحِ اُمت کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں

اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتے۔ اور اگر کرتے بھی ہیں تو زندگی کی حقیقتیں اور شرعی پابندیاں انہیں اپنے کردار سے بے خبر رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور یوں وہ حقیقی علمائے امت کی حیثیت سے صحیح معنوں میں تبلیغ و ارشاد کا کام نہیں کر پاتے۔ شریعت نے عالم امت کے لئے جو مقام مقرر کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس مقام کے اہل ثابت نہیں کر پاتے۔ چونکہ عالم امت کی صفت نائب رسول اور قائم مقام رسول ہوتی ہے۔ اور قائم مقام رسول کے لئے اسوۂ رسول پر کُل طور پر پابند ہونا ضروری ہے۔ اس لئے عالم امت کو علم قرآن و حدیث اور فقہ کی تحصیل کے ساتھ فقہ قلبی۔ مشاہدۂ قلبی۔ تزکیہ (تقویٰ) اور مجاہدہ حاصل ہونا کہ اس کے کلام میں قوام پایا جائے۔ جس سے قلوب متاثر ہو کر حقیقت کی طرف رجوع کریں۔ ایک عالم امت کا ذاتی عمل فقہ قلبی کے ساتھ ہو۔ تاکہ دین میں اس کا ذاتی اجتہاد اور عقلی تاویل قایل قبول ہو۔ ورنہ ان صفات سے عاری عالم، اپنی عقلی تاویلوں میں فروعی نظریات پیدا کر کے وحدۂ امت میں فتنہ اور فرقہ بندی پیدا کرے گا۔ اور امت میں مختلف عقائد جنم لے کر فرقہ اور جہالت کو فروغ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فی زمانہ علم قرآن و حدیث کے کثرت سے اجراء اور اشاعت کے باوجود مسلمان بے عمل اور دین سے بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو تھوڑے بہت مسلمان احکام دین کی پابندی کر رہے ہیں وہ عبادت کا اصل اثر حاصل نہیں کر پاتے۔ عبادت کے اصل اثرات اسی وقت مرتب ہوں گے جب علمائے امت اپنا کردار صحیح ادا کریں گے۔

قرآن نے عالم امت کے لیے بطور نمونہ، رسول کا خصوصی کردار پیش کیا ہے۔
 هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
 وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - وَهُوَ ذَاتُ (اللّٰهِ)

ہے۔ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے اُمیوں میں سے ایک رسول انہیں
 میں سے اٹھایا۔ جو تلاوت کرتا ہے اُمیوں کی (اللہ کی) اور تزکیہ کرتا ہے اُن کا۔ اور سمجھ میں
 لاتا ہے کتاب (قرآن) کو اور چھپی ہوئی کیفیتوں کو۔ سو دین الہی کی ترویج و اشاعت
 کا یہی طریق (ایک) رسول اپناتا ہے۔ یہی علم۔ یہی عمل۔ عالم امت کو وراثتِ رسول میں
 حاصل ہوتا ہے۔ حاصل ہونے سے مراد یہ ہے۔ کہ عالم امت میں بھی یہی خصوصیات پائی
 جائیں۔ اور قائم مقام رسول ہونے کی صورت میں آیت بالا کا کُلّی طور پر حامل ہو۔ یعنی تلاوتِ
 قرآن میں یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ کی پوری صلاحیت رکھتا ہو۔ علم القرآن میں معانی تفسیر۔
 استعارات۔ تشبیہات۔ محاورات۔ صرف و نحو وغیرہ سے مکمل آگاہی رکھتا ہو۔ وَیُزَکِّیْہِمْ
 اسے (خود کو) تزکیہ حاصل ہو۔ تزکیہ سے مراد شریعت کی پابندی۔ پاک رہنا۔ حلال اور پاک روزی
 کھانا۔ سچ بولنا اور سچ پر چلنا۔ روزی کے لئے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہونا بلکہ جائز ذرائع سے
 حلال اور پاک روزی حاصل کرنا۔ کسی افسر کے دروازے پر بغرض حصول دنیا حاضری نہ دینا۔
 عوام کو دھوکے میں نہ ڈالنا۔ اور نہ ہی عوام سے روزی یا روپیہ کا طلب گار رہنا۔ اپنی شخصیت
 تسلیم کرانے یا اپنے مقتدی بڑھانے یا جماعت بنانے کے لئے منبر پر چڑھ کر سیاست کو استعمال
 نہ کرنا۔ اپنی امامت یا اپنا علم قلیل معاوضہ پر فروخت نہ کرنا۔ دین کے اجراء میں کسی حکم
 رجوع غیر الہی قانون کا داعی ہو) سے نہ ڈرنا بلکہ اللہ کا کلام لوگوں تک بے باک ہو کر پہنچانا۔ کلمہ
 حق کہنے میں کسی کا خوف مانع نہ آنے دینا۔ اپنا محاسبہ عوام کے سامنے کرنا۔ اپنی کمزوری اور
 نقص کو اہانت کے ڈر سے نہ چھپانا۔ اس کے علاوہ تزکیہ ذاتی یعنی جسم پر محنت ڈالنا۔
 رات جاگنا۔ فاقہ کرنا۔ تہجد پڑھنا اس حال میں کہ مشاہدہ قلبی یا نفقہ قلبی (القانی کیفیت)
 حاصل ہو۔ تاکہ قرآن کی جو تفسیر یا تاویل ہو وہ القانی اور حقیقی کیفیت ہو۔ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ

وَالْحِكْمَةُ ایسا عالم خود تزکیہ کرنے والا ہو۔ اور دوسروں کا تزکیہ کرنے والا ہو۔ یعنی راتوں کی عبادت پر مداومت کرنے والا ہو۔ تاکہ اس کے کلام میں قوام پیدا ہو۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً رات کے جاگنے میں شدید محنت پائی جاتی ہے۔ اس سے تمہاری کثیف نفسانی آلائشیں کچل کر رہ جائیں گی اور تمہاری بات میں قوام (پختگی) پیدا ہوگا۔ نفس کے کچلے جانے سے رُوح و قلب روشن ہوں گے تو تمہیں فقہ قلبی اور شاہدہ قلبی حاصل ہوگا۔ اور نتیجتاً علم القرآن کا اجر اور اشاعت حقیقت پر مبنی ہوں گے۔ جب تم ایک عالم کی حیثیت سے بحیثیت قائم مقام نبی و رسول اس کے علم و عمل کا اجر کرو گے۔ تو تمہاری تعلیم اور تمہارا وعظ لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے والا ہوگا۔ وہ تمہاری تقلید کریں گے۔ تمہیں سچا سمجھ کر تمہارے قول پر بھروسہ کریں گے۔ اور تمہارے علم کو حقیقی سمجھ کر اس طریق و عمل کو اختیار کریں گے۔ پھر تم پر لوگوں کو علم سکھانا اور ان کا تزکیہ کرنا فرض ہوگا۔ تم جو بات بھی امر و نہی کی کرو گے لوگ تمہارے قول و فعل کے مطابق عمل کریں گے۔ ان میں نیکی کی طرف رجوع اور بدی سے پرہیز کا مادہ پیدا ہوگا۔ یہ اُسی وقت ہوگا جب تم نمونہ کے طور پر اپنا عمل پیش کرو گے۔ اور کلام کے قوام کی بدولت تمہاری بات لوگوں کے دلوں میں اُتر جائے گی۔ پھر اُن میں حقیقت کے طلب گار ہوں گے۔ اُن کا تزکیہ کرو۔ اُن کے قلب اپنی نوری توجہ سے پاک کرو۔ اس تزکیہ کی بدولت اس کتاب میں اسرار اور جملہ ارکان علم سے متعلق متشابہات۔ شاہدہ قلبی سے تم پر ظاہر ہوں گے۔ اور —؛ وَالْحِكْمَةُ قرآن کے پوشیدہ اسرار بھی تم پر ظاہر ہوں گے۔

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عالم کی حیثیت کا بُنیادِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ہے۔ یہ مقام اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ و ارفع ہے۔ جو

چند کتابوں کی سند سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام مانند صحابہؓ ہے۔ جو لوگ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال حاصل کئے ہوئے ہیں۔ عوام کے مقابلہ میں ان لوگوں کو یعنی علمائے امت (کو) فقہ۔ اجتہاد۔ فقہ فقہی۔ مشاہدہ قلبی۔ تزکیہ۔ مجاہدہ بدرجہ اولیٰ حاصل ہونا چاہیئے۔ ان کا علم سلامتی (سلام) کا حامل اور نفع بخش۔ فتنہ و فرقہ بندی کو ختم کرنے والا ہونا چاہیئے۔ جب وہ اشاعتِ دین کریں تو لوگ اسلام کی عظمت جو حق درجہ قبول کریں۔ ان کے ایک ہی وعظ سے کافر اسلام میں داخل ہوں۔ ان کے کلام کے اثر سے دین سے فرار چاہنے والے اسلام پر مکتہ چینی نہ کریں بلکہ ہر مسلمان صحیح معنوں میں دین کے احکام پر کاربند ہو جائے۔ ان کے وعظ و تبلیغ سے مسجدوں میں فرقہ۔ مسلک اور امامت پر قتل اور مقدمہ بازی نہ ہونے پائے۔ بلکہ ہر مسلمان جذبہ ایمانی میں۔ اخوت اور احسان کا مادہ حاصل کر کے ایک واحد جماعت بن کر اسلامی معاشرہ کی صحیح شکل پیدا کرے۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہاتھ میں لینے والا علم۔ خلیفہ و نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسا عالم۔ امت کا امیر ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے خود ساختہ قانون اور بد اعمالی کی اس کے سامنے کوئی گنجائش نہیں۔ عالم امت محمد رسول اللہ ایک مجاہد ہوتا ہے۔ جسے دین الہی کی تمام مخالف قوتوں کو مٹا کر نظام الہی قائم کرنا ہے۔ وہ نظام الہی کیا ہے؟۔ قرآنی شریعت پر خود عمل کرنا اور ہر انسان کو اس پر عمل کرنا ہے۔ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چل کر ہی ممکن ہے۔ آپ نے دین کو۔ امانت و صداقت اور ذاتی حسن اخلاق سے پھیلایا۔ یعنی اپنا ذاتی کردار پیش کیا۔ اس لیے عالم امت کے لیے بھی یہی طریق ہونا لازم ہے۔ کہ وہ امین و صادق ہو۔ اور اپنا ذاتی کردار پیش کرے۔ ورنہ قرآن و حدیث۔ فقہ منقول۔ منقول کی تحصیل کر کے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ صرف عوام تک فروعی طریقوں سے

رسالے اور کتابیں پہنچا کر یہ سمجھتا کہ ہمارا کام مسئلے سنانا ہے۔ کرنا کرانا لوگوں کا اپنا بندوبست ہے۔ اس سے عالم اُمت کے کردار کا مظاہرہ اور تکمیلِ فرائض نہیں ہو سکتی۔ نئی زمانہ یہ حقیقت ہے۔ کہ دنیا میں کثرت سے مسلمان پائے جاتے ہیں۔ چپہ چپہ پر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ اور ہر مسجد میں ایک تنخواہ دار عالم بھی ہے اور ہر شہر اور ہر محلہ میں علمائے کرام جلسوں پر جلسے جما رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فتنہ۔ تفرقہ۔ جہالت و لاعلمی۔ شرک و بدعت۔ فساد و خونریزی بے چارے اور دین سے فرار ترقی پذیر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حقانی اپنی اصل صورت میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ ورنہ قرآن و شریعت کے اُجرا رک تاثیر نورِ مبین ہے۔ جب قرآن پیش کیا جلتے تو اس کا نتیجہ بے دینی اور فساد ہرگز نہیں بلکہ سلامتی ہے۔ ہر عالم۔ ہر درگاہ میں ایک ہی قرآن کی تعلیم پاتا ہے۔ اور کسی بھی عالم کے پاس ہوائے قرآن و حدیث کے کوئی دوسرا علم نہیں لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ یہی علماء اسی قرآنی علم پر ایک دوسرے سے اُلجھ رہے ہیں اور ہر عالم اپنا فرقہ بنانے پر اپنا زور صرف کر رہا ہے۔ اس طریق فرقہ بندی کے لئے بھی وہ قرآن و حدیث ہی کو پیش کر رہا ہے۔ اس کی بنیاد صرف علماء کی ذاتی و عقلی تاویلات ہیں۔ ہر عالم اپنے پسندیدہ عقائد کی حدود میں قرآن و حدیث کی شرح کرتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لا علم عوام ایسی شرعی دلیلوں اور تاویلوں کو دیکھ سن کر حسبِ پسند فرقہ کو اختیار کرتے ہیں۔ اور نادانستہ دوسرے عقائد کی تکذیب کرتے ہیں۔ جس سے مختلف فرقوں کے درمیان نفرت اور مخالفت بڑھتی جاتی ہے۔ حالانکہ کوئی شخص اپنے تئیں تمامی علم پر کُل طور پر احاطہ کر چکے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جبکہ کوئی شخص یہ دلیل نہیں دے سکتا۔ کہ وہ خود تمامی علم پر کُل طور پر احاطہ کر چکا ہے۔ اسی کیفیت سے اندھی تقلید پیدا ہوتی ہے۔ کہ ہر شخص علماء کی عقلی تاویلوں پر اکتفا کر کے ایک نئی راہ پر جا رہا ہے۔ اور اپنی پسند کردہ راہ کو ہی مبنی بر حقیقت سمجھنے پر لبّد ہے۔

حقیقت یہ ہے۔ کہ قرآنی علم کو فقہ قلبی اور مشاہدہ قلبی کے ساتھ روحانی صحیفہ کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جا رہا۔ گو کہ قرآن انسان کو صرف صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے اور معرفتِ الہی کے حصول کے ذریعہ کے طور پر آیا۔ مگر علماء امت اس روحانی صحیفہ کو بھی اپنے پسندیدہ عقائد میں ڈھالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کوئی تو اسے دنیاوی نظام کے غروج کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو کوئی صرف احکام کی ظاہری نمائشیں اور حصولِ جنت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور اس شریعت میں روحانیت کو شامل نہیں کرتا۔ کیونکہ ایسے عالم شریعت کو تزکیہ۔ مجاہدہ اور مشاہدہ قلبی کا طریق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اس قرآن کو خالص طریقت میں استعمال کرتا ہے۔ اور اس طریق میں بھی قرآن کو عقل تاویلوں کے ساتھ دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے عالم کو بھی تزکیہ۔ مجاہدہ۔ تقویٰ۔ مشاہدہ قلبی حاصل نہیں ہوتا۔ جس سے وہ اپنی مافوق الفطرت قوت سے ماورائے ادراک علم کی دلیل دے سکے۔ اس صورتِ حال کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو علم شریعت ظاہری پر ہی کسی انسان کا دل جتنا ہے۔ اور نہ ہی علم باطنی پر ہی کوئی ایمان لاتا ہے۔ بلکہ ہر فرقہ دوسرے کی تکذیب کر کے ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ جس سے فرقوں میں مخالفت اور دشمنی بڑھتی جا رہی ہے۔

ان عقائد کے تضاد کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ نہ تو شریعت کے علم ظاہری کو اصل دین سمجھا جاتا ہے۔ اور نہ ہی طریقت کو علم کی حیثیت دی جاتی ہے۔ چنانچہ مخالفین کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے نفرت کے ساتھ متضاد ہیں۔ ایک جماعت علماء ظاہری یعنی اصل شریعت پر چلنے والے خالص توحید کے دعویداروں کی ہے۔ اور دوسری جماعت صاحبِ طریقت علماء کی ہے۔ جو روحانیت کے حامل ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کافر۔ مشرک۔ بدعتی اور وہابی کے القابات سے نوازتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ مسجودوں کے اندر اپنے عقائد کے اختلافات

کی بدولت فساد و قتل پر آمادہ ہو جلتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے۔ کہ کیا اجرائے دین اور اخلاقیات اسلام کا یہی طریق ہے۔؟ ستم تو یہ ہے۔ کہ اس باہمی فساد و عناد میں حقیقی علم کی تکذیب کی جاتی ہے۔ اور انتہائے ستم یہ کہ جس سستی نے اس حقیقی علم۔ قرآن کو پیش کیا اُن کی شان میں دید دانستہ گستاخی کی جا رہی ہے۔ جس رسولؐ نے یہ رُوحانی صحیفہ پیش کیا۔ اور رُوحانیت کو دُنیا پر جاری کیا۔ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر بے مَنیٰ بخشش اور مَحبتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس عظیم ظلم کی سب سے بڑی وجہ وہ علماء ہیں جو طریقِ رُوحانیت کو غلط انداز میں پیش کر کے اپنی لاعلمی کی بنا پر من گھڑت تاویلیں کر کے اس رُوحانی صحیفہ اور رسولِ مُختتم کی شان کو گرا رہے ہیں۔ ایسے علماء ولایت کا دعویٰ کر کے عوامِ المسلمین کو غلط علم پہنچاتے ہیں اور انہیں غلط راہ پر لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح علمائے شریعت بھی اپنی ضد اور لاعلمی کے باعث رُوحانیت اور صاحبِ رُوحانیت ”نبی“۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُولو العزمی کی نفی کر دیتے ہیں۔ یوں تو مسلمانوں میں نہ شریعت کی رُوح باقی ہے۔ اور نہ ہی طریقت کی رُوح پائی جاتی ہے۔ جس وجہ سے یہ رُوحانی صحیفہ عامۃ المسلمین کے لیے بے قیمت اور بے مقصد ہو کر رہ گیا ہے۔ ضرورت ہے۔ کہ اس صحیفہ کو اس کی رُوحانی عظمتوں کے ساتھ پیش کیا جائے جس سے زندگی کے ہر شعبہ میں انسانی کامیابی ظاہر ہو۔ قرآن کے نزول کی اصل علت یعنی معرفتِ الہی اور طریقِ حصولِ معرفت کے علم کو خصوصی طور پر پیش کیا جائے۔ تاکہ ہر انسان پر قرآنی حقائق اور اصلِ علم واضح ہوں۔

اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر رسالہ ”منازلِ فقر“ ترتیب دیا گیا ہے۔ تاکہ ہر شخص کا قرآن

کی رُوحانیت کی طرف رجوع ہو۔ اور وہ اسی طریقِ و علم کے تحت قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے۔ یہ طریق ہر خاص و عام کے لیے مقرر ہے۔ کہ ہر شخص قرآن کو رُوحانی صحیفہ کی حیثیت سے

مطالعہ میں لائے۔ اور چونکہ اس طریق کا تعلق متشابہات سے ہے۔ اور منازل فقر بھی متشابہات میں شمار ہیں۔ اس لیے یہ رسالہ ”منازل فقر“ طالبانِ راہِ حقیقت کے لیے خصوصی طور پر ایک کنوٹ کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ ولایت و روحانیت کا دعویٰ کرتے والے علماء جب تک ان اسرار سے آگاہ نہ ہوں ان پر لازم ہے کہ ولایت کا دعویٰ نہ کریں۔ اور نہ ہی اپنے موجودہ مقام پر لوگوں کو روحانیت کا سبق دیں۔ نہ لوگوں کو بیعت کریں اور نہ ہی کسی کو معرفت حاصل کرانے کی ذمہ داری اپنے سر لیں۔

اس رسالہ میں طالبانِ حقیقت کے لیے بھی ایک طریق پیش کیا جاتا ہے کہ ”منازل فقر“ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر شخص ولایت کے دعویدار میں ان خصوصیات کو تلاش کرے کہ آیا ایسا دلی ان منازل کو طے کر کے مقامِ فنا و قربِ الہی اس حد تک پا چکا ہے۔ کہ اُسے دلِ اکمل کا درجہ حاصل ہو۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ

العبد

مُحَمَّدُ نَوَازُ الدِّينِ اَوَّلِيُّ

۳۴۰۴۔ لکھنؤ، ایبٹ آباد۔ پاکستان

(شراح منازل فقر)

دیباچہ منظوم فارسی "منازلِ فقر"

یہ مختصر سا رسالہ برائے ضبطِ منازل و پیش کرنے کا طریقہ حقّہ صوفی طبع اصحاب کے لیے چھپوایا گیا ہے۔ اس سے سادہ اور کم فہم اشخاص کو جال میں پھنسانا اور کسی قسم کا پروپیگنڈہ مقصود نہیں۔ جو لوگ شوقین ہوں ان کے لیے راقم نے یہ رسالہ محض حقیقت کو پیش کرنے کے لئے حسبِ ارشادِ مرشدی و مولائی شائع کرایا ہے۔ اور امید ہے کہ خدا اور اس کے رسولِ پاکؐ کے متبرک راستہ حقّہ سے شائقینِ تصوف حسبِ حیثیت فائدہ اٹھا کر اسلام کی خدمت جیسی کہ واجب و الپت ہے۔ اپنی اپنی زندگی میں بجالانے کی کوشش کر کے نورِ وعدائیت کو حاصل کریں۔ تاکہ ان کو آخرت میں اپنے خالق کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔

راجہ سخی ولایت خان (موصوم)
بریسگر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَلَّامٌ غُيُوبٍ وَنُصِّلَ عَلَى رَسُولِهِ

حمدِ باری تعالیٰ

حمد بے تعداد بے حد بے شمار
لائی ہست مرخالق بیل و نہار

وہ ذاتِ لا محدود ہی اس لائی ہے کہ اُس کی حمد اُس کی ذات و صفات
کے اعتبار سے کی جاتے۔ کہ وہ ہر شے کا خالق و معبود ہے۔ اُسی نے ذات اور
دن بھی بنائے جب کہ ایک کیفیت تو لا محدود میں ظلمت و جود پا نہیں سکتی۔

الصلاب روز و شب از جود او

فیض آرد اندر عالم بود او

کائناتِ عالم میں ہر شے مخلوق۔ انسان کی فیض رسانی کی خاطر ہی بنی۔ اور
یہ رات اور دن بھی انسان کے لیے بنائے گئے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا..... فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا زمین کی ہر شے صرف انسان کے لیے وقف کی گئی۔ انسان انہیں ہر طرح
استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔

ہستی عالم بحکمت ذاتِ خود

اعتدال اندر عناصرِ مے برد

یہ تمام کائنات اس خالق کی حکمت کا ایک نمونہ ہے۔ کہ ہر شے اپنے دائرہ

بندگی میں مجبور ہے۔ اور باوجود مدت گزرنے کے اس نظام کائنات میں ذرہ بھر فرق۔ نہ اس کی تخلیق و عادت میں۔ نہ اس کی رفتار میں کسی زمانہ میں پایا گیا۔

جُودِ اُو ہر چہ زرا دادہ بقا
سُوئے ذاتِ پاک اُو آرد ثنا

ہاں! یہ تمام مخلوق۔ یہ تمام موجودات۔ ایک منظر کی حیثیت سے ہیں۔ جب ذاتِ احد و لا محدود کی واحدیت و لا محدودیت کو پہچانا جائے تو یہی ثابت ہو گا کہ یہ منظر بنیادی طور پر اُسی ذاتِ احد کے نور سے ظاہر ہوا۔ لہٰذا مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وہی ذاتِ اس تمام کائنات کی بقا کا ابتدائی وجود ہے۔ اور جب ان کیفیات کی گُنہ پر نظر عمیق ڈالی جائے تو ہر شے میں اُسی خالق کی صفتِ خالقیّت کو اور اس کی نورانیت کو پہچانا جائے گا۔ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ طَوْدَانٍ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ۔ تسبیح کرتے ہیں واسطے اس کے سات آسمان اور زمین اور جو کچھ (مخلوقِ نوری و مادی) اُن میں ہے۔ نہیں کوئی شے مگر تسبیح کرتی ہے ساتھ اس کی حمد کے۔ لیکن انسان بغیر فقہِ قلبی کے ان کیفیات کو سمجھ نہیں سکتا) ہر شے اُس خالق کی خالقیّت اور معبودیت کا نشان بتا رہی ہے اور یہ سب کائنات اپنی ذات کے اعتبار سے اُسی خالق کی ہر لمحہ شاکر رہی ہے ہر شے سے جو شانِ تخلیق نمایاں ہو رہی ہے۔ یہ سب اُسی ذاتِ حقیقی کی خوبصورتی کے نشان ہیں۔ جن سے اُس کی پہچان ہو رہی ہے۔

ہستیِ اشیائے عالمِ کلِ بدان مخزنِ اسرارِ الست را بیان

تمام عالم کی اشیاء میں ذاتِ الہی کی کارِ بگری کا ایک عظیم الشان مظاہر ہو رہا ہے کہ اس رُبِّ العلیین نے ہر شے مخلوق کو اس کی نشو و ارتقاء کے تمامی سامانِ تربیت ایک خوبصورت انداز میں فراہم کر دیئے ہیں۔ کہ ہر شے اپنے محل پر اپنا سامانِ زندگی حاصل کر رہی ہے۔ جہاں پھول کو اپنی زندگی کا سامان حاصل ہو رہا ہے اسی جگہ سے کانٹا بھی اپنا سامانِ زندگی حاصل کر رہا ہے۔

از موجوداتِ گزیدہ نوعِ انس مخزنِ اسرارِ حق را ہست جنس

اس تمام مخلوق میں ایک انسان ہے۔ جو تمام مخلوقِ ارضی و سماوی پر بر فضیلت حاصل کئے ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (اور تحقیق ہم نے اولادِ آدم کو بڑھائی عطا کی اور غلبہ و اختیار دیا اسے خشکی و تری پر) ارضی پیدائش میں انسان کو خصوصی طور پر اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اس کا حکم خشکی و تری پر جاری کر دیا۔ کیونکہ یہ چیز ہمارے ارادے میں آ چکی تھی ازل سے۔ کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ زمین پر ایک اشرف المخلوقات انسان بنایا جائے۔ جو اپنی خصوصیت کے اعتبار سے مخلوقِ سموات و الارض پر بر فضیلت حاصل کئے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوقِ نوری و مادی میں انسان کو ایک عظیم مرتبہ و علم و خبر یعنی آگاہی اسرارِ الہی عطا کر کے کائنات میں برگزیدہ بنایا۔ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ دُوْحِی۔ ہم نے آدم میں اپنی روح پھونک دی۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور علم دیا آدم کو تمامی اشیاء یعنی اسرار الہی کا اس کا تعلق
نَفخِ رُوح سے تھا۔ یہی وہ اکرام و برتری ہے جس سے آدم و بنی آدم تمام مخلوق ارضی و سماوی
میں مکرم ٹھہرے۔ یہ عطیہ الہی تھا۔ اور اسی خصوصیت کو لیکر انسان زمین پر ٹھہرا۔ یہ اس لئے کہ

از پئے تبغید ذاتِ لایزال
کرد نوعِ آدمی را پُر کمال

یہ تمام کمال اس لئے حاصل ہوا کہ اسی خوبی کے ساتھ اس آدمی کے ذمہ ایک
بار امانت رہا کہ وہ اپنی خصوصیاتِ علم نبوت و عبادت کو تصورِ ذاتِ الہی سے
الٰحِیْنَ تک اپنی روحانی اور سفلی حالتوں کے ساتھ زندگی کے آخری دم تک
قائم رکھے۔ پس انسان۔

از کمالِ علم و ادب و روشنی
گِرد از فضلِ الہی چاشنی

اپنے کمالِ علم و مشاہدہ اور قربِ الہی سے اپنے آپ کو مزین رکھے اور ہر
لمحہ تجلیاتِ الہی کی چاشنی سے غمخور اور مسرور رہے۔ اسی مشاہدہ و عرفان اور علم و خبر
کی خصوصیت سے انسان ملائکہ سے بالاتر علم پانے والا۔ خبر دینے والا کہلایا۔
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ۔ پس جب آدم نے ملائکہ کو ان کے احوال کی خبر
دی۔ تو یہ نبیِ خبر دینے والا کہلایا۔ اُس کے بعد ہر وہ ارضی پیدائش۔ نوعِ آدمی
جسے سَوٰی اور نَفخِ رُوح کی خصوصیت حاصل ہوگی۔ علمِ اِنَامَا سے آگاہی حاصل کئے

۱۔ مرتے دم تک۔

ہوگا۔ جس نے الٰہی جن تک اپنی خصوصیتِ خلافت کی حفاظت کی وہ برگزیدہ ہے گا۔ اور جس نے تصوراتِ ذاتِ الہی میں دنیوی حصول کو داخل کر کے شاہدہ اور جسمانی خصوصیتِ سوئی (آراستگی) کو شائع کیا وہ خلافت سے گر کر ذلیل ہوگا۔ لَہُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِہَا ذَوَ لَہُمْ اَعِیْنَ لَا یُبْصِرُوْنَ بِہَا ذَوَ لَہُمْ اِذَا نٌ لَا یَسْمَعُوْنَ بِہَا ذَاوَلِیْعَکَ کَا الَا تُعَاِمَ بَلْ هُمْ اَصْلٰطُ جَہَنُوْمِ نے اپنی خصوصیتِ سوئی۔ آنکھ۔ کان اور دل کو ذاتِ الہی کے شاہدہ میں استعمال نہیں کیا وہ خلیفہ نہیں بلکہ حیوان اور حیوانوں سے بدتر کہلا میں گئے۔ سو ایسی حالت میں جبکہ زمین پر نوعِ آدمی میں خلافت و نبوت کی خصوصیت باقی نہ رہے۔ تو ایک نبیؐ کو مصطفیٰ (منتخب) کر کے رسول کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا۔ ایسی ہستی ”نبی“ اور ”رسول“ کہلائی۔ کہ اس کی خصوصیتِ نبوت کی حفاظت رہی۔ اور اُسے ہدایت کا ایک طریق دیا گیا۔ فَاِمَّا یَتَّبِعْکُمْ مَّصْحٰی ہُدٰی۔ جب انحراف و ذلت کی حالت میں نوعِ آدمی میں خصوصیتِ نبوت و خلافت باقی نہ رہے۔ تو پھر سے خلافت حاصل ہونے کے لئے۔ ایک نبی کو رسالت کے لئے منتخب کر کے اپنی شریعت و ہدایت دے کر بھیجوں گا۔ یہ آدمی ”نبی“ علیٰ حالہ ہوگا۔ اور رسول ہوگا جو اس ریت کی تکمیل کرے گا۔ پس اس ضرورت کی تکمیل کلی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ یہی وہ ہستی ہے جو تمام انبیاء و رسولوں کے سردار اور افضل ترین انسان ہیں!

در نعت سید الانبیاء

پس محمد سید الانبیاء بدار
اندر نوع آدمی ہستی کلاں

اسی نبیؐ نے انبیاء (مخلوق انسانی) کے مقصد نبوت اور رسولوں کے مقصد رستہ کی تکمیل کر دی اسی نبیؐ کو خاتم النبیین۔ سید المرسلین کہا گیا۔ کہ کائنات کے ہر بشر کو تمام اسرار الہی سے قرآن و وحی کے ذریعہ آگاہ کیا۔ اور ہر طالب کو اس کے مطلوب تک پہنچایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللَّهُ نَزَّلَ فِي قُرْآنِهِ لُكُلًا مِّنْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا لِيُذَكِّرُوا صَفَاتِ اللَّهِ وَمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ فَلْيُتْلَ قُرْآنًا مِّنْهُ لَعَلَّكَ تَلْتَمِذًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (سورہ ابراہیم: ۱-۴)۔

لوگوں پر احسان کیا جو مومن ہو چکے ہیں۔ کہ اُن کی گمراہی کی حالت میں اُن میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ جو انہیں میری آیتیں پڑھ کر سنانا ہے۔ ان کا تزکیہ کرتا ہے اور آگاہ کرتا ہے اس کتاب کے ظاہری و باطنی احکام و منشا بہات، آثار سے یہ چیز ارادہ ازل میں مقرر ہو چکی تھی کہ ارضی مخلوق میں ایک ایسے آدمی کو مخصوص کیا۔ جس نے ارادہ ازل کی کُلّی طور پر تکمیل کرنا تھی۔ وہ یہی خلیفہ اعظم سید الانبیاء ہیں جن پر اتمام نعمت ہوا۔ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ یہی وہ نبیؐ ہے۔ جسے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ اُن تمام اسرار کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جو اسرار ذات الہی کے خزانہ میں پوشیدہ تھے جن سے اللہ اور اس کے رسول جنوٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگاہ ہیں) اور کسی بنی کسی بشر کو ان اسرار کا علم نہیں۔ ”مَا أَوْحَىٰ“ وہ کیا اسرار ہیں؟ یہی وہ نبیؐ ہیں جو خلیفۃ اللہ۔ خلیفہ اعظم

کہلانے کے مستحق ہیں۔ کہ انہیں تمام اسرارِ ظاہری و باطنی کی آگاہی حاصل ہے۔
 اسرارِ الہی کا کوئی ایسا بھید نہیں جو فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی میں آپؐ پوشیدہ
 رکھا گیا ہو۔ یہی نبیؐ ہے جس نے انسان کو اس کے مقصود تک پہنچایا۔ یہی نبیؐ ہے
 جو رسولِ اعظم ہے۔ جو مخلوق کے لئے عرفان کی کٹادہ راہیں لے کر آیا۔ یَسْأَلُوْا
 عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ ہر اسرارِ نبوت کو واشگاف بیان کیا۔ وَیُرٰۤی کَیْۤہِمْ اِنْسَانِہٖمُ کے
 رُوح و جسم کو پاکیزہ بنا کر قلب کو روشن کر دیا۔ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ اِسْمُ الْقُرْاٰنِ
 میں اسرار و معرفت سے آگاہ کیا۔ وَالْحِکْمَۃَ ط اور ان پوشیدہ اسرار سے
 انسان کو آگاہ کیا جن سے وہ بے خبر ہو چکا تھا۔ پس یہی وہ ہستی کامل ہے جس سے انسانیت
 اور ارادۃ الہی و ازل کی تکمیل ہو گئی۔ یہی وہ نبیؐ ہے جس سے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ
 خَلِیْفَۃً کی ابتدا بھی ہوئی اور انتہا بھی ہوئی۔ یہی وہ نبیؐ ہے کہ

عَلَّتِ الْحِبَادُ عَالَمَہُمْ بِقَا
 مَنَعِ اَنْوَارِ عَالَمِہُمْ صَفَا

اللہ تعالیٰ کے کن کی ابتداء بھی اسی نور سے ہوئی۔ (حدیث) اَوَّلَ مَا
 خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرًا جس کی صفت مُحَمَّدٌ ہے۔ اسی نور سے کائنات کے تمام
 آثار و اسرار و وجودوں کا ظہور ہوا۔ یہی نور تمام موجودات کی علتِ ٹھہرا۔ یہی نور
 ہے جو کائنات کی ہر خوبی و کمال کا بنیادی وجود ہے۔ اسی لئے آپؐ کو مُحَمَّدٌ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ مقدس عطا ہوا۔ جو نام کائنات میں ازل سے ابد تک نہ کسی
 کا ہوا نہ ہو گا۔ یہی نور ہے جس کی ابتداء اللہ نے اپنے نور سے کی۔ اپنے ہی نور سے
 ایک جز کو مصطفیٰ کر کے اس ارادہ کی تکمیل کے لیے نقطہ کی حیثیت دی جس سے تمام

کائنات کا وجود ہوا۔

خاتم ہر قرب ہر درجہ نور
یک مجسم نور از رب غفور

یہی نور ہے جو اسرار الہی کے ہر مدارج و منازل کا بنیادی وجود ہے۔ یہی نور ہے جس کی ہر نور۔ ہر مادہ۔ ہر وجود پر مہر لگی ہے۔ کہ ہَذَا مُحَمَّدٌ طیبہ نور محمدی سے بنا ہے۔ اور اس نور کی ذاتی بنیاد نور الہی کی جڑ ہے۔ اُسی نور کا ظہور خلیفۃ ارض کی صورت میں نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ کہ آپؐ نے اپنی احمدی صفت سے انتہائی حمد سے اپنی خصوصیات نبوت و رسالت کی انتہائی تکمیل کی جس کی کیفیت سے اِنِّیْ نَبَا عَلٰی فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً ط کی کُلّی طور پر تکمیل ہو گئی کہ

رحمتٌ للعلیّین دان از خدا
قوم خود را راہنمائیںده بقا

ایسی ہستی احمد مجتبیٰ نے مخلوق ارضی کو خلیفہ کی صفت میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ قُمْ فَأَنْذِرْ اور بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یا رسول اللہ اب ارادۃ ازل کی تکمیل کیجئے۔ فَاِمَّا یَسِّتُکُمْ مِّنِّیْ هُدًی کے وعدے کی تکمیل کیجئے اور لوگوں کو ان کے انجام بد سے ڈرا لیئے۔ اور جو ہدایت میں نے آپؐ کو دی ان تک پہنچا لیئے۔ کیوں کہ میرا ارادۃ ازل میں یہ مقرر ہو چکا ہے۔ کہ آپؐ کے ذریعہ ہی خلافت ارضی کی تکمیل کُلّی ہو۔ اس لئے آپؐ کو رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ کا خطاب دیا جاتا ہے۔

پس تعلق باقی از باقی بود چوں بسوئے فیض مشتاقی بود

یا رسول اللہ آپ کے ذریعہ ہم نے ہدایت و عزمان کو آسان کر دیا۔
وَلَقَدْ كَيْسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِهِمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ جو شخص اس کی طرف رجوع
کرے گا مقصود پائے گا۔ فَاقْدَرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ تھوڑی محنت سے
بھی انسان آسانی سے اپنا مقصود پائے گا۔ پس اے ابن آدم! جب تو اپنی اصل
سے وصل کا مشتاق ہوگا۔ تو تیرا تعلق مابوسی سے الگ ہو کر اسی ذات حقیقی سے
قائم رہے گا۔ وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبَتُّيلاً یاد کر اپنے رب
کی اور مابوسی سے علیحدہ ہو کر اسی کا ہو جا۔ تو تو آسانی سے اس کا قرب حاصل کریگا۔

پس محض چشمہ فیض جہاں از قدیمی کان یک بحر عیاں

محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کے لئے معرفت کا چشمہ ہیں۔ انہیں سے انسان
کو فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
اگر تم حقیقت کو پانے کے لئے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو اس جہان کی
فانی نمائش سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو جاؤ اور ہر لمحہ تصور ذات الہی میں منہمک
ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ تمہارا اپنماک حُب کی صورت اختیار کر جائے اور ایک طالب صادق
کو سوائے محبوب کے اور کوئی شے مابوسی محبوب نہ رہے۔ سو اگر جذبہ حُب حاصل
کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریق یہ ہے کہ اتباع رسول کو اپنے لئے لازم رکھو۔ یہاں
تک کہ تعمیل ارشاد میں کیفیت حُب پیدا ہو جائے کہ تم رسول کو اپنی ہر شے سے

زیادہ عزیز جاتو۔ ورنہ۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ جان لو۔ احب کا طریق یہ ہے کہ تم
اپنی ہر عزیز شے سے زیادہ آپ سے محبت رکھو۔ اس محبت میں اپنے محبوب
کے سوا کسی عزیز شے کا تصور خاں نہ ہو۔ اور تمہیں نور محمدی کے سوا اور کچھ نظر نہ
آئے۔ یہی نور محمدی وجہ فیضان ہوگا۔ اور اسی نور محمدی۔ اتباع محمدی میں تمہیں
ذات الہی کا عرفان حاصل ہوگا۔ کیونکہ اس نور محمدی کا توکل ذات الہی کے
نور سے ہے۔

مَثَلُ مَنْ غَاصِيَ آلُودَهُ صَدْرُ كُتَاهٍ
غَوِطُهُ زَوْهٌ بِرُضْفَا آيِدٍ بَرَاهٍ
بِرْكَهٍ آلٍ دَرِ سَايَةِ اَحْمَدِ رَسِيدٍ
شَدِيدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ پَرِيدٍ

ہاں مجھ جیسا کمزوریوں سے آلود انسان بھی اگر اس نور محمدی میں غوطہ زن
ہو۔ تو وہ بھی تمام آلائشوں سے پاک ہو کر خالص ہو جائے گا۔
جو شخص بھی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سایہ میں آیا۔ گویا اللہ
کے نور کا سایہ اُس پر ہوگا۔ اللہ اُس پر راضی ہوگا۔ اُس پر انعام ہوگا اور وہ
اللہ سے راضی ہو جائے گا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔
إِنَّ الَّذِينَ يَبَايَعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايَعُونَ اللَّهَ طَيْدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
تحقیق جن لوگوں نے بیعت کی آپ سے سوائے اُس کے نہیں بیعت کی اللہ سے۔

اللہ کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا اُن مومنوں سے
جہنہوں نے درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق پرست
پر اللہ کی رضا اور دین کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اُس وقت
دو ہاتھوں کے اوپر تیسرا ہاتھ اللہ کی رضا کا تھا۔

ہاں! یہی طریقِ اتباع ہے۔ یہی طریقِ حُب ہے۔ کہ عاشقانِ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ہمراہی میں بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ اُن کا مقام ”تحت الشجر“
پر تھا۔ کہ شہادتِ عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
عاشقوں کا امتحان لیا۔ کہ کون طالبِ صادق۔ عاشقِ صادق۔ ہمارا ساتھ دے کر
دشمنوں میں قتل ہونے کے لئے تیار ہے؟ عاشقانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عقلی حد و قید سے علیحدہ ہو کر اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق
پرست پر فروخت کر ڈالا۔ ہر شخص اس کیفیت سے آگاہ تھا کہ مکہ کے ہتھیار بند دشمنوں
کے ساتھ بے دست و پا حالت میں جہاد کرنے میں موت یقینی ہے لیکن عاشقانِ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع و حُب میں اپنے محبوب پر ہر شے قربان کر کے موت کو
خرید لیا۔ یہ ایک ابتلا تھا یہ ایک آزمائش تھی جس پر عاشقانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ثابت قدم نکلے۔ فَأَتَمَّ هُنَّ أَهْوَاهُنَّ نے وعدہ پورا کیا۔ یہ مقام انتہائی حُب
کا تھا تو اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہوا۔ بُعِثَ رِضْوَانٌ مِّنْ جِہَاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے دستِ حق پرست میں طالبِ صادق کا دوسرا ہاتھ تھا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ

کا محبت و رضا کا بھرپور رحمت و انعام کا ہاتھ۔ دونوں ہاتھوں پر تیسرا ہاتھ جلوہ نگین تھا۔ اور جو انعام و خوشنودی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حاصل ہوئے۔ وہ اس قدر تھے کہ ہر شخص انعام الہی پر جذبہ تشکر و رضا سے سرور ہوا۔ یہی کیفیت یُحِبُّكُمْ اللّٰهُ عَاشِقَانِ رَسُوْلٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حُبِ رَسُوْلِ اللّٰہ میں حاصل کی۔ یہ سب کچھ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل مومن کو حاصل ہوا۔

ہر کہ آل در سایہ احمد رسید شَدِیدُ اللّٰہِ فَوْقَ اَیْدِیْہِمُ پدید

یہ چیز بغیر اکمل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

سَيِّدُ الْکَوْنِینِ خَاتَمُ النَّبِیَّاتِ آل شہی نولاک صاحب باصفا

کیوں نہ ہو! اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے خود بھی محبت کی اِنَّ اللّٰہَ وَمَلَائِکَتُہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ طِبَآئِیْہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا تحقیق اللہ خود عبادت کرنے سے منزہ ہے۔ وہ معبود ہے۔ لیکن اُس نے اپنی مرضی سے حُب کو فُحِّل کی صورت میں پیدا کیا۔ اُس کی مرضی و ارادہ یہی تھا کہ میں احمد کو پیدا کروں۔ جو میری حمد۔ انتہائی کرے سو اپنی پسندت ہی حُب کی۔ اسے محبوب بنا کر اس کی تعریف خود کی۔ یہی کام اپنے ذمہ رکھا۔ ملائکہ کو بھی اسی لئے وقف کر دیا اور بنی آدم کو بھی اس کی تعریف کے لئے بنایا۔ ورنہ وہ کچھ نہ بناتا۔ اگر اُس کا مقصد نہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤں۔ احمد کو بناؤں۔ اسی لئے وہ تمام کائنات خلقت کے محبوب اور سردار ہیں۔

آل کریم الخلق بحر فیض حق آل شہی اسرے حاسب نوطبق

آہ! کیا پیارا نبی محمد! صلی اللہ علیہ وسلم جس سے حسن پیدا ہوا جس سے حبّ پیدا ہوئی ہر نور کو اُسی کے نور سے رونق حاصل ہے! ہر حسن کو اُسی کے نور سے لطافت و ملاحت حاصل ہے وہ اپنے عاشقوں پر کتنے شفیق و مہربان ہیں کہ حَرِ نَصْرٍ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ اپنی ذات سے بلا معاوضہ عطا کرنے والے! اپنے در سے کبھی کوئی سائل خالی نہ گزرا۔ ہمیں تو بس اُن کی نظرِ التفات ہی بس ہے! جس میں حقیقت کی ہوس بھی باقی نہیں رہتی۔! ہاں! وہ اپنی طرف سے فیض عطا کرنے میں مثلِ سمندر ہیں۔ وہ تو شہنشاہِ کون و مکان ہیں! اور یہ تمام ملکِ ملکوتی۔ آسمانِ عرش اُس محبوب کی سیرگاہ ہیں۔ اسی لئے انہیں صاحبِ اسری کہا گیا۔ صاحبِ معراج کہا گیا۔

آل ستارۂ فیض زانوارِ جلیل آل حبیب اللہ فخرِ ہر خلیل

وہ اللہ کے نور کے درخشندہ ستارہ ہیں۔ مثلِ ماں کی گود میں اس کی جان سے عزیزِ نحتِ جگر! اُس کو محمد پیدا کیا گیا۔ اُس کو حبّ پیدا کیا گیا۔ اُس حبیب نے جبکہ جبریل کا بھی وجود نہ ہوا تھا اپنے بنانے والے کی محبت میں ازل سے طواف کرنا شروع کیا اور محبوبیت کا مقام پایا۔ یہی صفتِ محبوبیت ہے جس کا عکس ہر خلیل کی محبوبیت میں پایا گیا! ہر رسول کو نورِ محمدی کی ہی خصوصیت حاصل ہے۔ ہر خلیل کو اسی نور اور

سب پر فخر ہے۔

اے شہی خاں لوائے حسد را
اے شہی شافع اُمم روز جزا

یاد رکھو! انسان دُنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود خسارے میں ہے۔ اگر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ تھاما۔ اس جہاں کے بعد ایک شدید زمانہ آنے
والا ہے۔ جہاں شاہ و گدا کی ایک ہی حیثیت ہوگی۔ جہاں پر جابر سے جابر انسان بھی
چوٹی کی حیثیت سے ہوگا اُس جہاں پر واجد القہار کی بادشاہت ہوگی! ہر شخص لڑاں
ترساں پریشاں حال ہوگا! سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عال
کے! کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے ازل سے انعام مقرر کئے ہیں۔! روزِ محشر میں یہی
صفتِ جنسی رُو بہ کار آئے گی۔ تمام کائنات کے سردار کی شان کا یہی دن ہوگا۔ آج
کے دن یہی ایک بندہ و بشر اپنی اُمت کی شفاعت کی جرات کرے گا۔ پس جس
شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اُن کی قدروں کو پہچانا۔ وہی اُن کے
ساتھ لوائے الحمد کے سایہ میں محفوظ و نامون ہوگا!

اے محرک حلقہ جنت را شہی
اے پئے روزِ حشر روشن ہی

انہیں کے فیض سے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔! انہیں کے
فیض سے لاتعداد انسان جنت میں داخل ہوں گے۔! تمام عالمِ حشر پر گناہ و سزا کی
ظلمت طاری ہوگی۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس اُس ظلمت میں
چمکتے چاند کی طرح روشنی پھیلاتا ہوگا۔

آنکہ اکرم الاولین والآخرین نہیںست فخرے باوجودِ ایں گزین

قصہ مختصر کہ بعد از خدا بزرگ توئی در تمامی کائنات۔ آپ اولین و آخرین میں تمام
بزرگزیدہ مخلوق میں مکرم ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی صفتِ احمدی میں آپ کا وقت
رات دن عبادت و گریہ میں گزرا۔ یہ ایک شہنشاہِ سیدہ الکوین کی صفت کا نشان
ہے۔ کہ آپ کو اس حالت پر بھی فخر محسوس نہیں! ع

سلام اُس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقری کی

در مدح چہار یارانِ با صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہم

از سر فیضِ زرارِ قدیم

بود چہار دریا از رحمتِ رحیم

اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدس کو
تمام کائنات میں مخصوص و افضل بنایا۔ اُسی طرح آپ کے اصحاب میں چہار اصحاب
کو بھی تمام اُمتوں میں مخصوص و ممتاز کیا۔ اُن کے وجودِ روحانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے نور سے مخصوص کئے گئے۔ یہ وہی چہار یارانِ با صفا ہیں۔ جنہوں نے حضور محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ کی تکمیل میں آپ کا ساتھ دیا
اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خوشنودی کے لئے اپنے جان و مال قربان کر دیئے۔
یہ طالبانِ صادق اور عاشقانِ صادق میں شمار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ
مقدس سے انہیں تمام اُمت سے زیادہ فیض حاصل ہوا۔ کہ انہیں اُن کی زندگی میں

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات اور حقیقت کی بشارت دی گئی۔ انہیں خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اسلام (شریعت۔ طریقت) کا اجر ہوا۔ یہ تعلق اصحاب رسول اللہ کا ازل سے مقرر ہوا۔ کہ انوار و اسرار ربانی کا یہ پوشیدہ اور قدیم خزانہ اس طرح ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منبع نور محمدی سے چار دریائے رحمت بنائے۔ جن کا ظہور چہار یار کی صورت میں ہوا۔ اور اُن کا فیض عام مثل دریا۔ جہاں کو سیراب کر گیا۔

یعنی شاہ بُوکر صدیق پیشوا

شاہ صدیق اُمت بود و راہنا

یہ حضرت صدیق اکبرؓ یا رخا رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشق رسول اللہ صدیق اکبرؓ واحدانیت اور رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت و رسالت کو مخلوق تک پہنچایا۔

مثل دریا نہر ہائے صدق او

سوئے ہر مسلم ز سیدہ جو بنجو

اُن کے علم و عرفان کا فیض دریا کی مانند ہر انسان کو سیراب کر گیا۔ اُنکے صدق نے ہر مسلم کو اللہ اور رسولؐ کی عظمت تسلیم کرنے پر آمادہ کیا۔

شاہ عمر از کرم ہائے حق و عدل

سوئے خلقاں فیض چشمہ بے بدل

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیض محمدیؐ سے تمام عالم کی مخلوق کو سیراب کیا۔ یہ نہ سمجھیں! کہ حضرت عمر فاروقؓ ایک حکمران کی حیثیت ہی رکھتے ہیں! نہیں!۔

بلکہ اُن کی حکمرانی بھی ختم معرفت تھی۔ کہ اُدھر تختِ خلافت پر قرآن و سنت کا وعظ کر رہے ہیں۔ نظامِ علی بھی سرانجام دے رہے ہیں۔ اُدھر باطناً لشکروں کا معائنہ بھی کر رہے ہیں۔! یہ باطن ہی ہے کہ ساریہ کو تختِ خلافت سے ایک دُور مقام پر جنگی تربیت بھی دے رہے ہیں۔ اس کیفیت کے بارے میں صاحبِ علم و مشاہدہ سے پوچھئے۔ کہ جسمانی حالت میں کیسے ایک دُور مقام کا مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر جسمانی حالت میں کیسے ساریہ آواز سُن لیتا ہے؟ ایسے واقعات روحانی طور پر ہو سکتے ہیں! لیکن یہ کیفیت جسمانی اُسی طرح کی ہے جس طرح حضرت عیسیٰ کے لئے کہا گیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ہاں۔! روحانی حیثیت میں رُوح کا کلام و سَمْع تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ تختِ خلافت پر خطبہ دیتے۔ میدانِ کارزار کی کیفیت جسمانی آنکھوں سے دیکھ کر ساریہ کو آگاہ کریں؟ تو جواب ملا۔ یَا سَارِيَّ اِلَى الْجُبَلِ۔ ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ۔! یہ رُوحانی کلام نہیں تھا۔ بلکہ حضرت عمر فاروقؓ کی زبان سے نکلے ہوئے مادی الفاظ تھے۔ جو قانونِ فطرۃ ظاہری کے اعتبار سے چند قدموں سے آگے فضا میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ براہِ راست ساریہ کے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ اس کا ثبوت؟ یہ کہ ساریہ جسمانی کانوں سے شہنشاہِ اسلام کی آواز سُن کر اُس پر تعمیل کرتا ہے۔! ہاں۔! یہ تو حضرت عمر فاروقؓ خلیفہٗ ارض ہیں۔ جنہیں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل تھا۔ جنہیں ملکہِ خلافت و نبوت حاصل تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضِ نبوت کی شہادت مسجدِ نبوی کے اُن اصحابِ حاضرین سے پوچھئے۔ جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی موجود تھے۔ جنہوں نے خود روایت کی

ہے۔ کہ ناگاہ مسجد میں رونے کی آواز سنائی دی۔ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ سوکھا درخت کا تنا فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گریہ کناں ہے۔! ہاں۔! یہ رسول اللہ کی ذات مقدس کا ادنیٰ نشان ہے کہ سوکھا تنا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ کی خاصیت میں آ کر انسانی خواص پا جاتا ہے! یہ صرف نور محمدی کی خصوصیت ہے۔ تو پھر شہنشاہ اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت۔! سبحان اللہ۔! اُن کی حکمرانی دنیا پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ خلیفہ کی حیثیت میں ملائکہ نے اُن کی عظمت کو تسلیم کر لیا۔ اور وہ خلیفہ سے کمتر سمجھے گئے۔ کو چشم شفیق القلب جن کے قلب نور ایمان و معرفت سے خالی ہیں۔ اسے مبالغہ سمجھیں گے۔ مگر پوچھنے نیل سے پوچھتے ساریہ سے۔ پوچھتے ہر قل روم سے۔ کیا تم عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت کی تائید نہیں کرتے؟ اور تو اور غیر ذی روح بھی آپ کی عظمت کی تصدیق کریں گے۔

شاہ عثمان مخزنِ بد از علم
 کرد تدریس جہاں با ایں علم
 شاہ عثمانؓ ذوالنورین ہیں۔ یہ نسبت آپ کے حضور سے قرب و عظمت کی دلیل ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض قرآن کو تمام جہاں کیلئے فراہم کیا۔ آپ کے علم و حیا کے سامنے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ عظیم یکمال علم اپنے اندر ضرور کچھ خصوصیت رکھتا ہے۔

شاہ علیؓ از شیرِ حقی بود پر
 در بیطِ ارض مثلِ یک گھر

حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ شہنشاہ ولایت و نبوت۔ اسد اللہ۔ منہر نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَحْمُكَ لَحْمِي دَمُكَ دَمِي رتیرا گوشت میرا گوشت۔

تیرا خون میرا خون) تمامی فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو وراثت میں ملا۔
 الْعُلَمَاءُ أُمَّتِي كَانِبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ میری اُمت کے عالم مانند انبیائے
 بنی اسرائیل کے ہیں۔ انبیاء کی وراثت علم نبوت و رسالت ہے۔ جو عالم کے ورثہ
 میں آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اکبر اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا
 ہم پوشیدہ اسرار کے گھر ہیں۔ اور اُس گھر کا دروازہ علی رضی اللہ عنہ ہیں جن سے یہ
 حکمت مخلوق تک پہنچتی ہے وہ اسرار و معرفت کے شہسوار تمام طریقوں کے امام
 جن سے لوگوں کو فیض روحانی حاصل ہوا۔

ہر یکے از گوہرے ازلی نشان
 بود در عالم متوربے بنیاں
 چہار یاران با صفا میں ہر فرد ایک گوہر بے بہا کی مثال ہیں جنہیں ازل سے
 نور معرفت کی روشنی ملی۔ انہیں کے ذریعہ عالم کو فیض حاصل ہوا۔

درج غوث اعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

شاہ جیلاں پیر ما شیخ عظیم
 کاشف اسرار حق بحر عظیم

جیلان کے شہنشاہ ہمارے پیرا دیائے کاملین میں شیخ اعظم ہیں۔ جنہوں نے
 اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ اسرار کو انسان پر ظاہر کر دیا۔ یہ علم و معرفت کے سمندر ہیں۔ جن سے
 طالب حقیقت اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ۷

مَقَامُكُمْ عَلٰی جَمْعًا وَّ اِلٰكِنْ مَقَامِیْ فَوْقَكُمْ مَا ذَا لَ عَالِی
ترجمہ: تم سب کے مقام ذاتی طور اُونچے ہیں۔ لیکن میرا مقام تم سے عالی و ارفع ہے۔
جہاں تم نہیں پہنچ سکتے۔

یعنی غوث الغوث قطب الاقطاب حق ہر ولی از ہمت او بردہ سبق

یعنی وہ غوث الاعلیات ہیں۔ جنہوں نے ایک نازک زمانہ میں دین اسلام کی
روشنی کو عالم پر طاری کر دیا۔ انہیں محی الدین کا خطاب ملا۔ یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔
غوث الاعظم اسلام کی وہ صاحب علم ہستی ہیں۔ جنہوں نے ظاہری و باطنی علم کو انتہا
تک پہنچایا اور وہ مقام حاصل کیا جہاں بقا باللہ میں آپ کو دائمی زندگی حاصل ہوئی۔
بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ (بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اُس زندگی کے آثار کو
مشاہدے میں نہیں لا سکتے) آپ کے علم اور فیض کو کبھی موت نہ ہوگی۔ بلکہ ہر ولی ہر
زمانہ میں جبکہ اُن کا جسم نہ پایا جائے گا فیض روحانی آپ سے حاصل کرتے رہیں گے۔

اَقْلَتْ شَمْسُ الْاَوَّلٰیْنَ وَ شَمْسُنَا اَبَدٌ عَلٰی اَفُقِ الْعٰلٰی لَا تَغْرِبُ

تمام ولیوں کے علم کے سورج ران کی ظاہری موت کے ساتھ غروب ہوں گے۔
اور ہماری معرفت و فیض کا سورج رہمارے بعد بھی اُفتی اعلیٰ پر اَبَدًا آباد طلوع
رہے گا۔ یعنی ہر ولی کی ولایت کا دفتر دنیوی زندگی کے بعد بند ہوگا۔ اُس کا فیض بند ہو
گا۔ اُس کا عمل بند ہوگا۔ ایک ولی کے بعد اُس کے قائم مقام خلیفہ کا فیض جاری ہو
جائے گا۔ مگر ہماری فیض رسانی جو ہماری زندگی میں جاری ہے بعد موت بھی اسی حال

جاری رہے گی۔ یہی کیفیت غوث الاعیاذ کی ہے۔ کہ وہ قطب الارشاد ہوتا ہے۔
 صاحب ولایت۔ صاحب ارشاد ہوتا ہے۔ اور جب یہی ولی قرآن و حدیث کا انتہائی
 عالم ہو۔ اور شریعت کے اجراء میں تبلیغ و انداز کا کام کرے غوث کہلاتا ہے۔
 حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی غوثیت کی خصوصیت یہ ہے۔ کہ آپ نے
 ایک نازک زمانہ میں شریعت کی اشاعت کی۔ اور مذہب کے غلط عقائد کو مٹا ڈالا۔
 اور بے شمار بندگان خدا کو دین اسلام میں داخل کر کے معرفت و خلافت عطا کی۔ اور
 شریعت کی بنیادوں کو اس قدر مستحکم کر دیا کہ ایک طویل زمانہ تک اسلام کی اسی روشنی
 سے خلق خدا راہ حقیقی پاتی رہی۔ اسی کمالِ علم کے ساتھ آپ نے اپنے ذاتی مجاہدہ و
 تزکیہ سے مقام فنا و بقا حاصل کیا۔ اور مرتبہ قطب الاقطاب پایا۔ قطب الاقطاب تمام
 اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ اس کا مقام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجلاس میں
 جہاں آپ تخت پر تشریف رکھتے ہیں (آپ کی دائیں جانب ہوتا ہے۔ اور جو فیض اور احکام
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اولیاء کو عطا ہوتے ہیں۔ وہ اسی قطب الاقطاب
 کے ذریعہ جاری ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر ولی قائم مقام خلیفہ یا نائب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ہوتا ہے۔ اس لئے زمانہ کے ہر ولی اسی قطب الاقطاب کے ماتحت ہوتے
 ہیں۔ ہر ولی اسی سہمی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ مقام قطبیت حضرت غوث الاعظم

لے تیسرے درجہ کا قطب ہر زمانہ میں سات یا نو قطب ہوتے ہیں۔ اکثر اولیاء نے اپنے مکتوبات
 میں سات قطب بتائے ہیں حضرت یحییٰ بن ابراہیم ابن عربی نے بارہ قطب بتائے ہیں سات اقطاب یہ ہیں
 (۱) قطب الابدال (۲) قطب الاولاد (۳) قطب شاہ (یا قطب سلاطین) (۴) قطب المذار۔

رضی اللہ عنہ کو بدرجہ اولیٰ حاصل تھا۔ اور آپ کے کمالِ مجاہدہ و حبّ کے باعث آپ کو محبوبیت کا درجہ حاصل تھا۔ اس لئے اپنے مراتب کے اعتبار سے آپ کے ہر سوال کو قبولیت کا درجہ حاصل تھا۔ فرماتے ہیں۔

وَاطْلَعَنِي عَلَى سِرِّ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَاعْطَانِي سُؤَالَ

مجھے اپنے قدیمی اور ازیلی اسرار سے آگاہ کیا۔ اور لوگ میری تقلید کرنے لگے۔ میری محبوبیت کے باعث مجھے سوال عطا کئے گئے کہ جو مانگوں قبول کیا جائیگا۔

لَعْنِي هِرْفِيزُ اَزْ طُرُقِهَائِي حَقِّ
اَزْ وُجُوْدِ اَوْرْ سُبُوْدِ خَلْقِ

جو فیض حضور محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے اولیاء کو ملتا ہے۔ وہ ہر صاحبِ طہیّتی کو حضرت غوث الاعظم قطب الاقطاب کے توشل سے ہی ملتا ہے۔ کیونکہ آپ کا علم آپ کے بعد بھی اسی حال میں باقی ہے۔ جس حال میں آپ کی زندگی میں تھا۔ اول یہ کہ آپ کی ولایت کی روشنی اور فیض علی اُفُقِ الْعُلَى لَا تَغْرِبُ ہمیشہ ہر زمانہ میں قائم رہے گا۔ دوسرے ایک مجدد کی حیثیت سے آپ نے دین کو جو نئی قوت

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ :- (۵) قُطْبُ الْاِرْشَادِ (۶) قُطْبُ الْعَالَمِ (۷) قُطْبُ الْاَقْطَابِ - اس طرح اول قطب الاقطاب دوسرے درجے کا قُطْبُ الْعَالَمِ اور تیسرے درجہ کا قُطْبُ الْاِرْشَادِ ہوتا ہے معین الدین ابن عربی کے قول میں جو اضافہ ہے وہ بھی صحیح ہے۔ کیونکہ آپ نے ابدال اور اوتاد کو بھی ان مدارج میں شامل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ قطب الاوتاد چار بھی ہوتے ہیں اور بعض مکتوبات میں ایک اور قطب کا ذکر آیا ہے اسے قُطْبُ الْقَلْبِ سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اس اضافے ابدال اور اوتاد - تین قطب الاوتاد کے مجموعہ سے بارہ قطب بنتے ہیں۔

نجشتی اسی ظاہری فیض شریعت سے ہر شخص حقیقی راہ پاتا رہے گا۔ اس لئے ہر زمانہ
میں آپ کی محبوبیت کے باعث ہر ولی کو آپ کے ذریعہ فیض مل سکے گا۔

در طریقہ ہائے دال تو بالیقین
فیضِ حتمہ اوست از دین متین

اس میں شک نہیں کہ امت کے تمام طریقوں میں انہیں کا علم اور طریق حصول عرفان جاری ہے

در صفت پیر اکمل حضرت مولانا سید محمد نور الزمان شاہ صاحب قطب الاقطاب۔ اویسی

مرشد مایہ شیخ شاہ نور الزمان
راہ نمائے آفتابِ حق عیاں

ہمارے مرشد سید نور الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ راہ نمائے
شریعت و طریقت مثل آفتاب ہیں۔ کہ ہر شخص ان کے فیض ظاہری و باطنی سے فیضیاب ہے۔

نقشبندی قادری سہروردی

زیر سایہ فیض او ہر سروے

نقشبندی۔ قادری۔ سہروردی سلسلوں کا ہر ولی انہیں کے زیر سایہ فیض
حاصل کر رہا ہے۔

شاہ اویسی قطب الاقطاب جہاں

ہادیئے ہر شیخ و عالم بے بیاں

حضرت شاہ سید نور الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے خضر۔

طریقِ اولیہ سے نسبت رکھنے والے قطب الاقطاب ہیں۔ تمام جہان کے اولیاء۔ مرتبہ صدیقی کے اعتبار سے آپ سے ہی فیض حاصل کرتے ہیں۔

حضورِ یے اَجلاسِ ختمِ المرسلین
راہنمائے ہادیئے روشنِ حسین

آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا طنی اجلاس (مدینہ منورہ) کے حضورِ ی میں ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تخت کے دائیں جانب مرتبہ صدیقی پر قائم ہیں۔ آپ ہی کے ذریعہ وقت کے تمام اولیاء کو فیضِ محمدی حاصل ہوتا ہے اور ہر ولی آپ ہی کی طرف باطن میں رجوع کرتا ہے۔ کیونکہ آپ وقت کے اولیاء کے سردار اور راہنما ہیں۔

سید السادات قیاضِ جہاں
عالمِ علم لُذُنْ قُطْبے زمان

آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندِ معنوی بھی ہیں اور فرزندِ صوری بھی خالص سید آل رسولؐ سے ہیں۔ اپنے فیض کو عطا کرنے میں وہ حد درجہ قیاض ہیں۔ بلا معاوضہ۔ کم محنت پر بھی ایک طالبِ علم کو مطلوبِ حقیقی تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کو ظاہری۔ باطنی علم براہِ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا۔ کیونکہ آپ اویسی سلسلہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور زمانہ کے قطب الاقطاب ہیں۔

چشمہ فیض علوم ظاہری منہج و مخزن علوم باطنی

علم شریعت میں آپ کو قرآن و حدیث - فقہ اور تمامی دیگر علوم پر انتہائی عبور حاصل ہے۔ اور شریعت کا اہرام کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علم طریقت میں آپ کو انتہائی عرفان و بقاء حاصل ہے۔ کہ انسان کو اس کے انتہائی مقصود تک پہنچاتے ہیں۔

اولیاں را بہر فیض نور حق قادریاں را راہنمائے تو طبق

آپ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے بسلسلہ حضرت شاہ عبدالکریم بکھڑی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ حضرت شاہ لونگ سندھی (لونگ فقیر) شاہ محمد عارف صاحب اوروڑوی نسبت رکھتے ہیں۔ اس لئے سلسلہ اویسیہ کے سالکوں کو آپ ہی سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور قادری سلسلہ کی نسبت شاہ عبدالکریم، شاہ

۱۔ شاہ عبدالکریم بکھڑی وقت کے قطب سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے فرزند شاہ حبیب اللہ اور آپ کے فرزند شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں۔ شاہ بھٹائی صاحب کو اپنے والد شاہ حبیب اللہ صاحب علوم ظاہری و باطنی کی تربیت حاصل ہے۔ اور اپنے دادا سے قادری سلسلہ کی نسبت حاصل ہے۔ اور حضرت خواجہ اویس قرنی سے باطنی طور پر سلسلہ اویسیہ کی بیعت و ارشاد حاصل ہوئی۔ اس لئے آپ قادری اویسی ہیں۔ حضرت سید نور الزمان شاہ صاحب کی اسی سلسلہ اویسیہ کی نسبت اویسی حاصل ہے۔ نیز آپ کو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل ہوا۔

عبد اللطیف صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔
آپ ہر دو سلسلوں کے پیشوا ہیں۔ اور قادری سلسلہ کے طالبوں کو بھی سیر الی اللہ
میں سیر کراتے ہیں۔

نقشبندیوں یافتہ ازوے حیات

چشتیاں را زوریدہ آب حیات

آپ کو حضرت شاہ مظفر صاحب مجذوب ولی نقشبندی سے بھی خلافت
حاصل ہے۔ اس لئے سلسلہ نقشبندی کے ولی بھی آپ سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔
چشتی سلسلہ قادری سلسلہ سے نسبت رکھتا ہے۔ بحیثیت قطب الاقطاب اور قادری
ہونے کے چشتیہ ولی بھی آپ سے ہی فیض پاتے ہیں۔

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ کہ بغیر کسی راہنمائی کے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے آپ کو حضرت شاہ مظفر صاحب کے پاس بھیجا۔ حضرت شاہ مظفر صاحب ماڑی انڈس
سٹیشن کے قریب کالا باغ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے باکمال ولی
تھے۔ اور شاہ مظفر صاحب نے حضرت شاہ صاحب کو شاہ محمد عارف صاحب کے پاس بھیجا۔ جہاں سے آپ
نے سلسلہ اویسیہ کی بیعت حاصل کی۔

۲ شاہ محمد عارف صاحب اردوڑی۔ باکمال صاحب شریعت و طریقت تھے۔ آپ حضرت
شاہ لوہنگ سندھی (خیر پور سندھ) کے خلیفہ اکبر قطب الاقطاب ہوتے ہیں۔ اردوڑ۔ روڑی
جنوب مشرق کی طرف آٹھ میل۔ شاہ شکر گنج سے دو میل دور پہاڑی علاقہ میں واقع ہے۔
حضرت شاہ صاحب نے یہاں پر شاہ محمد عارف صاحب سے فیض حاصل کر کے خلافت اویسیہ حاصل
کی۔ اس طرح آپ اویسی۔ قادری۔ نقشبندی ہیں۔

ہر کہ آل در سایہ آل شاہ رسید
 گرچہ بود او خشک از وے نو نوید
 جو کوئی بھی آپؑ کی مریدی میں آیا۔ اگر اس کا باطن خشک و بنجر ہو گیا۔ آپؑ کی
 توجہ سے اس کے قلب میں معرفت کے برگ و بار سرِ نوشاداب ہو گئے۔
 ہر کہ تشنہ سوتے چشمہ او بتافت
 بس ز نورِ فیض او یک بحر یافت
 جو کوئی دیدارِ الہی کا پیاسا اپنی تشنگی لے کر آپؑ کے پاس آیا۔ آپؑ کے فیض
 سے اُسے معرفت کا سمندر پینے کو ملا۔

اَلَا نَالُ اَزْ فَخْرٍ اَوْ فخر الزمان
 شاہ فخران فخر اولیاء

اس وقت اُن کے فخر کرنے والوں میں۔ صاحبِ فخر ہستی جناب سید فخر الزمان
 شاہ صاحبؑ آپؑ کے قائم مقام خلیفہ ہیں۔ آپؑ اپنے پیر اکمل کی ولایت کی محکم دہل

۱۔ یہ رسالہ حضرت سید فخر الزمان شاہ صاحبؑ کی حیات میں تالیف ہوا ہے۔ آپؑ نے
 ۲۰۔ جولائی ۱۹۵۲ء بمطابق ۲۸ شوال المکرم ۱۳۷۱ھ بمطابق ۲۸ سال چھ ماہ بیس یوم وفات پائی۔ اس
 وقت آپؑ کے دو فرزند جلیل آپؑ کے قائم مقام طریقت کا اجرا کر رہے ہیں یہاں درس و تدریس
 اور طریقت کا سلسلہ علیٰ حالہ جاری ہے۔ آپؑ کے دو فرزند حضرت مولانا شمس الزمان شاہ
 صاحب اور حضرت مولانا بدر الزمان شاہ صاحب موضع کوٹ چاند نہ۔ کالا باغ ضلع میانوالی
 کے ساکن ہیں۔ جہاں ابھی تک حضرت مولانا سید نور الزمان شاہ صاحبؑ کا طریق زندہ و
 جاری ہے۔ دامت اللہ برکاتہم۔

ہیں کہ ایک ولی کے دعوے کی یہی دلیل ہوتی ہے۔ کہ پیر اکمل ایک طالب صادق کو اپنی طرح کا ولی صاحب عرفان بنا کر اس کی تمام منازل تا ذات الہی طے کر دے۔ سو یہی آپ کی دلیل ہے کہ حضرت سید فخر الزمان شاہ صاحب۔ صاحب فنا و بقا ولی ہیں اور آپ کے دوسے ہزاروں طالبان صادق فیضیاب ہو کر اپنے مقصود و عرفان کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہزاروں طالبان حق کو لمحوں میں زیارت رسول اللہ سے مُشرف کرتے ہیں۔ آپ مرتبہ ولایت میں اپنے والدِ مکرم کے قائم مقام اولیاء کے پیشوا ہیں۔ آپ اسمِ باسمی شاہ فخران فخر اولیاء ہیں۔ آپ کا اسم مبارک بھی آپ کی صفت کے لحاظ سے فخر الزماں ہے۔

حضرت فخر الزماں پیر منیر قطبِ عالم فاضلِ روشن ضمیر

حضرت فخر الزماں ولی اکمل کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ خلقِ خدا کو اپنے مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں اکثر کو مُشاہدۂ ذاتِ الہی حاصل ہے۔ آپ اپنے والد کے مرتبہ قطب الاقطاب کے بعد مرتبہ قطبِ عالم پر فائز ہیں۔

مثلِ اُوہر سا ایک ازوے نور یافت گر کسے در سایہ آں شاہ بتافت

جس طرح آپ کو اپنے پیر اکمل سے فیض حاصل ہوا۔ اُسی طرح معرفت کے ہر طالب کو آپ سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی ایک طالب کو اپنے انتہائی مقصود تک پہنچاتے ہیں۔

در کیفیت فقیر^۱

بچوں تجلی در قلب سر برزند

مثل شمس عارضی پردہ درد

جب تجلی انوار الہی کی موج قلب سے اٹھتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں سورج اپنی تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔

صد ہزاراں جان عاشقہائے را

میکند از جسم عاشقہا جدا

اس تجلی پر عاشقان حقیقت ہزار جان قربان ہو جاتے ہیں۔ اس تجلی کے دیدار سے عاشقان الہی کی جانیں تن سے نکل کر یکسر مشاہدہ حقیقی میں محو ہو جاتی ہیں۔

میکند آلود در عین الوجود

پس بماند دائماً اندر شہود

اس محویت میں طالب حقیقت یکسر مشتاق ہو کر حقیقت کے عینی مشاہدہ کے ساتھ انوار حقیقی میں فنا ہو جاتا ہے۔ پس یہ وہ مقام ہے جہاں عاشق حقیقی کو دائمی شہود و فنا کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔

۱ : فقیر ادیسی۔ قادری۔ نقشبندی۔ حضرت مولانا الحاج مولوی محمد امین صاحب کشمیری

خلیفہ اکبر حضرت نورالزمان شاہ صاحب قطب الاقطاب۔

شمس پرستی وہم آزد سوتے یار
ایں گناہی می شود بس بے شمار

اس استغراق و مشاہدہ کا تقاضا یہ ہے۔ کہ انسان ایسے شمس رو محبوب کا
دل و جان سے پرستار بن جاتا ہے۔ اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی شمس
پرستی میں۔ یار کے دیدار میں۔ شمس پرست ہو گئے۔ حالانکہ یہ گناہ تصور کیا جاتا ہے۔
روئے یارے من چو شمس العین بہت
از چنیں تمثیل او بالا تر است

میرے محبوب کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا ہے۔ بلکہ جب میں اپنے محبوب
کے ظاہری چہرے کی طرف نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ چہرہ سورج کی مانند تا باں اور
خو بصورت نظر آتا ہے۔ اور میں ہزار جان اس پر قربان ہو جاتا ہوں۔ اس چہرے
کے نظارے میں مجھے ہر شے بھول جاتی ہے۔ میں کھو جاتا ہوں۔ ازمانہ گزر جاتا
ہے۔ ایک طویل زمانہ۔ انہ معلوم کتنے قرن۔ اور محویت مجھ سے مٹتی نہیں مجھے
معلوم نہیں صبح کب ہوئی۔ شام کب ہوئی۔ اور زمانہ کتنا گزرا! اور جب میرے
محبوب کا باطنی شمس رو چہرہ مجھ پر تجلیاں گراتا ہے۔ تو میں یکسر بے خود ہو کر سجدہ
میں گر جاتا ہوں۔ کیونکہ

او چو ز اقلیم مقدس سرزند
صد ہزاراں شمس پیش او بود

وہ جب میرے دل کی مقدس اقلیم میں جلوہ فگن ہوتا ہے۔ تو اس کے
جلو میں صد ہزاراں شمس آگے پیچھے روشن ہوتے ہیں۔

یارِ من بے مثل بے تشبیہِ داں
 کہ نہاں است ذاتِ او در جسمِ و جاں
 میرے محبوب کی کوئی مثال نہیں۔ نہ میں کسی سے اس کی تشبیہ دے سکتا ہوں کہ وہ
 میرے رُوح و جسم میں جذب ہو چکا ہے جب میں ہر شے کو اُسی کے رُوپ میں دیکھتا ہوں
 تو پھر کون سی چیز ہے۔ جو اس سے خالی ہو؟ جس کی مثال دے سکوں؟

صد ہزاراں شمس وارد در وجود
 ظاہر آیند سالکاں اندر شہود
 اے دوست! تو جانتا ہے۔ کہ میں کس کی تعریف میں یہ گیت گارہا ہوں؟
 یہ ایک محبوب ہے جس نے میرے قلب میں۔ میرے تصورات میں۔ بجلیاں
 چمکادی ہیں۔! میں ان تجلیوں کی اوٹ میں کس کو دیکھ رہا ہوں۔؟ ہاں یہ تجلیاں
 ہیں۔! خالص تجلیاں۔! جن میں مادے کا دخل نہیں۔! میرے محبوب کو ایک گشت
 پوست کا لوتھڑا نہ سمجھ۔! تو اگر سناٹک کی نظر سے مشاہدہ کرے۔ تو تجھے اس وجود میں
 ہزاروں سُرُج چمکنے نظر آئیں گے۔ جن کی وسعت کی انتہا نظر نہیں آتی۔!

گر نزدیک شمس روئے در جہاں
 میکند ہستی عالم را نہاں
 اگر ان میں سے ایک سُرُج کی تجلی اس مادی کائنات پر ظاہر ہو جائے
 تو کائنات کے تمام نور کو جذب کر کے چھپا لے۔!
 ہست وraqدیس در ذاتِ صفا
 ہم چنین تقدیس در فعل و حیات

اے صاحب عقل سمجھ اس رمز کو۔! یہ تقدیس۔ یہ بزرگی میرے محبوب کی کس نوعیت کی ہے۔!۔ میرا محبوب میرا پیر اکمل ہے۔! میرا محبوب اپنے انتہائی مقام فنا و بقا کو پا چکا ہے۔ اب اُس کی ظاہری باطنی لطافت اسی نورِ حقیقی سے ہے۔! جب میں اُس کو مقام بقا میں دیکھتا ہوں۔ تو مجھے ذات و صفات میں وہی کیفیت ملتی ہے۔ جو کیفیت حقیقی ذاتِ الہی کی ہے۔! استاذِ رومیؒ نے اسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

ایک عارف ولی اکمل کا ہر فعل ہر گفت اُس کا فعل اُس کا گفت تصور نہیں ہوتا بلکہ گفتہ اللہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس کی رُوح بقا و فنائے الہی حاصل کئے ہوئی ہے! اُس کے جسم پر رُوح کی حکمرانی ہوتی ہے۔ جب ولی اپنے مشاہدے میں محویت کے عالم میں کوئی بات کہہ جاتا ہے۔ وہ اس کے جسم و عقل سے متعلق نہیں ہوتی بلکہ یہ اُس کی رُوح کا تاثر ہوتا ہے۔ جو صرف زبان سے ادا ہوتا ہے۔ درحقیقت جسم بظاہر جسم ہوتا ہے اور بشر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اُس کے خمیر کا خصوصی مرکب (رُوح) ذاتِ الہی میں فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ جب ولی اکمل کو اس مقام میں حُب کے تابع دیکھا جاتا ہے۔ تو پھر ذاتِ الہی کے سوائے اور کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہاں جسمانی رشتہ ختم ہو کر کیسر نورانیت رہ جاتی ہے۔ تم مشاہدہ نور الہی کہو۔ یا فنائے شیخ میں عشق کی تاثیر کہو۔ دونوں کیفیتوں کی نوعیت ایک ہی ہوگی۔ ایسے مقام پر ہر طالب کے لئے اپنے کعبہ کی طرف رُخ کر کے اللہ کو سجدہ کرنا لازم آتا ہے۔ پیر اکمل کی طرف رجوع۔ رجوع الی اللہ ہے۔! شریعت بتاتی ہے۔ کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ

کر۔! ہاں کعبہ میں اللہ کا تصور کرو۔ یہی حقیقی نماز ہے۔ اے مبالغہ سمجھنے والے غافل تیری نظر نہیں۔ تو مجھے شمس پرستی کرتے دیکھتا ہے۔ اور مجھ پر گُفر کا فتویٰ تھوپ دیتا ہے۔ لیکن تُو اُس کے باطن سے بے خبر ہے۔ کہ میری نظریں کس کو دیکھ رہی ہیں۔ کیا دیکھ رہی ہیں۔! ہاں تو میری طرح سجدہ کرے تو کافر۔! اور میں تیری طرح سجدہ سے انکار کروں تو کافر ہو جاؤں گا۔

نے چنیں تقدیس کہ فہمت رسد
بل چنیں تقدیس کہ وہمیت ورد

یہ ایسی تقدیس نہیں کہ تُو حواس و عقل سے اس کا احاطہ کر سکے۔ یہ تو تیرے وہم میں بھی نہیں آ سکتی۔ جب تک کہ تُو ایک سالک کے قلب و شعور سے اس کیفیت کو حاصل نہ کرے۔ ہاں۔! تو جب تک اس کیفیت پر عبور حاصل نہیں کر سکتا۔ تیرا انکار بھی حقیقت سے انکار تصور ہو گا۔!

فہم و وہم ہر دو است حد مقرر
بے حدے خوں شاں نمی یابند اثر
فہم و وہم ہر دو را مخلوق داں
خالق پیش خالقیت ناید عیاں

فہم و وہم: عقل اور واہمہ۔ دونوں حواس کے تابع اور محتاج ہیں۔ جب تک حواس کسی کیفیت کو واہمہ اور عقل تک نہ پہنچائیں۔ یہ ظاہری اشیاء کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر آنکھ نہ دیکھے۔ تو نہ واہمہ کسی چیز کی ماہیت کو پاسکتا ہے۔ نہ عقل ہی کسی کیفیت کا علم پاسکتی ہے۔ عقل عاجز ہے۔ کہ میرے سامنے کیا چیز رکھتی ہے بہ حواس۔

وہم و عقل سب مخلوق ہیں اور محدود دائرے میں مُقید ہیں۔ تو پھر وہ کیفیتِ حجب کیفِ
بے حد ہوا کچھ اثر و احاطہ میں کیسے آسکے گی؟ اس کے متعلق تو فیصلہ کر ہی نہیں کر سکتا کہ
سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ ہاں! جو خود کو خشمِ بے خبرۂ اپنی حالت سے بے خبر۔
علم و عقل سے دور۔ محبت سے دُور۔ خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ پر نہ معلوم کسے سجدہ کر رہا
ہے۔ ایسا شخص اگر سجدہ کرے تو بُت کو سجدہ ہو گا۔ جب کہ اُسے معلوم نہیں کہ میں سجدہ
کے کر رہا ہوں۔ اور ایک سائبک جب اپنے مُشاہدہ حقیقی میں کسی کعبہ میں خدا کو
پالتا ہے۔ تو سجدہ نہ کرے کافر ہو جائے گا۔ ایسے مومن کو ہی کفر کا فتویٰ دیا جاتا
ہے۔ جو دیکھ کر خدا کو سجدہ کرتا ہے۔

اے امین تو شکر کن پروردگار

در وجود تو عیاں شد ایل بہار

اے۔ امین! تو شکر کر کہ اس پروردگارِ عالم کا۔ کہ تیرے وجود میں یہ سب

آثارِ ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور تجھے فنائے شیخ سے یہ تمام مراتبِ عرفان نصیب ہوئے ہیں۔

ہر زماں از پیرِ کامل عقل کل

در تو افسرِ اید بہار و سبزہ گل

پیرِ اکمل کی عنایت سے تیرے قلب کے گلستان میں معرفت کے پھول کھلے ہیں

تیرا پیرِ اکمل عقل کل ہے۔ کہ پیرِ اکمل کی صفت ہی یہ ہے۔ کہ جب چاہے طالبِ حقیقت

کو مراتبِ عطا کرے۔ طالبِ حق اپنی ذات کے یسوع ربیعہ سے پیرِ اکمل کی ملک ہو

جاتا ہے۔ ملک ہونے کے بعد اُس کا اپنی ذات پر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اُس کا ارادہ ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے لئے کچھ پسند کر سکتا ہے۔ نہ طلب کر سکتا ہے۔ بلکہ ہر لمحہ پیرِ اکمل کے ارادہ و مرضی پر چلتا ہے۔ اس حالت میں طالبِ سوائے اتباع کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی اتباعِ حُب کی صورت اختیار کر جاتی ہے حُب کی انتہا یہ ہے۔ کہ پیرِ اکمل ہی محبوب بن جاتا ہے۔ تو پھر جذبہ حُب میں سوائے تصورِ شیخ کے کوئی شے قلب و ذہن میں داخل نہیں ہوتی۔ جس سے ماسوائی کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ماسوائی سے تعلق ختم کرنا ہی طریقِ معرفت ہے۔ اور یہ چیز تصورِ شیخ۔ حُبِ شیخ سے حاصل ہوتی ہے جس کا انجام معرفتِ الہی ہوتا ہے۔ کیونکہ پیرِ اکمل کی صحبت کا مقصود بھی معرفتِ الہی ہی ہوتا ہے۔ یہ چیز پیرِ اکمل کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ کہ وہ طالبِ حقیقت کو اپنے مقصود تک پہنچائے۔ بیع ہونے کے بعد پیرِ اکمل طالب کے ہر نفع و نقصان کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ کہ طالب کو عرفانِ الہی کی تکمیل کرا دے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

تحقیق اللہ نے خرید لیں مومنوں سے اُن کی جانیں۔ اُن کے مال۔ بدلے جنت کے۔ جہاد کریں گے۔ اللہ کی راہ میں۔ پس ماریں گے۔ اور مارے جائیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ تو رات میں۔ انجیل میں۔ قرآن میں۔ اور جس نے اپنے وعدے (پیمان) کو پورا کر دکھایا۔ پس خوشخبری ہے اُس سودے کی جو سودا اُس

نے اللہ سے کیا۔ یہ سودا عظیم نفع کا سودا ہے۔

اللہ نے مومنوں سے اُن کی جان و مال کے سودے میں جنت اُن کے لئے مقرر کی۔ مومنوں نے اللہ پر اپنی جانیں حضور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق پرست پر بیع کر لیں۔ جن کے عوض آپ نے انہیں مقصودِ حقیقی پر اور مآخلاقِ الجن والانس (الْأَلِیْعَبُدُونَ) (إِلَّا لِيَعْرِفُونَ) (سیوطی) پہنچانے کی سزا دی۔ یہی کیفیت خلفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے کہ وہ طالبِ صادق سے اُن کی جان و مال کے ساتھ مقصود تک پہنچانے کا سودا کرتے ہیں۔ اور مآتبِ رسول کی یہی صفت ہوتی ہے۔ کہ وہ طالبِ حق کو اپنی ملک میں لے کر عرفان و مشاہدہ عطا کرتا ہے۔

عقل کل موصوف از آئینہ حق
از ہمہ آئینہا بر وہ بنق

پیرِ اکمل مثل آئینہ کے ہے۔ اور اس میں ذاتِ حق کا عکس طالبِ حق کی رُوح کو حاصل ہوتا ہے۔ جب تک پیرِ اکمل کی رُوح سے نسبت حاصل نہ کی جائے کسی کو عرفان و مشاہدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

نام او نور الزمان از نور احد
یافتہ گنجینہ توحید از حمد

اُس عقلِ کل کا نام نامی اسمِ گرامی نور الزمان ہے۔ جو نورِ احد کے مخصوص انوار میں سے ایک ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و معرفت کے خزانے عطا کئے گئے ہیں۔

زیر سبب فرمود احمد در مقال
نور احمد ہستی تو اندر فعال

اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت زیارت (مدینہ منورہ) آپؐ سے فرمایا۔ کہ تم اپنے افعال (علم و عمل) میں میرے ہی نور سے ہو۔

در مدینہ چوں رسیدند دُسرارے
آمد آں ختم رسل خیر الوری

پیر نور الزمان شاہ صاحب حج بیت اللہ سے ہو کر مدینہ منورہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے۔ تو سرے میں ٹھہرے تھے۔ کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔

گفت نام چلیست تو اے بر فرد
گفتند نام من چنیں خلق بُرد
مولوی نور الزماں اندر جہاں
گفتند نور احمدی تو ہم بخواں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے عرض

۱ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خواب میں آپؐ کو نور احمد کا خطاب فرمایا ہے۔

۲ آپ کا نام پوچھنا محبوبیت کے تابع تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سینا پر حضرت موسیٰؑ سے پوچھا

اے موسیٰؑ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ خطاب بھی مقبولیت کے باعث تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو رسول

بناکر مبعوث کرنا تھا۔ اور اس مقبولیت میں آپؐ کو نشان عطا کرنا تھا۔ وہ نشان عصا تھا جس کی طرف اللہ نے

کی جہاں میں مجھے نورِ الزمان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا تم نورِ احد خطاب دیئے جاتے ہو ہم نے تمہیں مخصوص برگزیدہ کیا۔

کہ زِ تو نورِ احد گشتہ پدید
ہم زمانہ رونق افزا شد جدید

کہ تم سے اب مثلِ محی الدین جیلانی (دین زندہ کرنے والا) اللہ کا نورِ عام مشاہدے میں آئے گا۔ اور ایک زمانہ تمہارے فیض سے فیضیاب۔ اور عرفان میں کامل ہوگا۔

رونقِ فیضِ الہی در جہاں
یافتہ از علم تو نام و نشان

تمہارے علم سے ایک جہاں میں فیضِ الہی رقرآن و سنت کی رونق ہوگی۔
تمہارے باطنی فیض سے اسرارِ الہی کا عام انکشاف ہوگا۔

کہ زِ تو ہر فعل منسل نورِ من
ظاہر آید سالکوں اندر من

تم سے میری سنت۔ میرا طریق اور راہِ عرفان سالکوں پر ظاہر ہوگا۔ وہ
میرا طریق۔ شریعتِ علم القرآن و سنت کا اجراء اور اصلِ علم و عمل اور نتیجہ عمل
(طریقت) ہے۔ اور طریقوں میں سب سے پسندیدہ طریق۔ طریقِ قادری اور

سوال کیا۔ یہی نشانِ نبوت و رسالت کے لئے بطورِ دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضورؐ آپؐ کی ذات کے
اگرچہ واقف تھے لیکن یہ خطاب مقبولیت اور محبوبیت کی بنا پر تھا اور نام میں خصوصیت پیدا کرنی تھی۔

خصوصاً اویسی۔ جو مدت ہمدت سے پوشیدہ تھا۔ اور غنقا تصور کیا جاتا تھا۔
آپؐ کے زمانہ میں علی الاعلان ظاہر ہوگا۔ طریق ادیسیہ کی خصوصیت؟

ہم حضورؐ میبشوند فی مجلسنا
اں زماں کہ میشود تو راہ نما

آپؐ قطب الاقطاب کی حیثیت سے ولایت کے مقام اعلیٰ پر فائز
ہوں گے اور لوگوں کو ہماری مجلس کا حضورؐ کریں گے۔

چنانچہ آپؐ کی خصوصیت میں یہ شامل تھا کہ ہزاروں طالبان حقیقت ظاہری
علم (قرآن۔ حدیث۔ فقہ۔ معقول۔ منقول۔ فلسفہ اور ہمہ اقسام علوم دینی) سے
مزین ہو کر۔ ساتھ ہی معرفت الہی میں یکتا ہوتے۔ آپؐ کی صفت یہ تھی کہ آپؐ لمحہ
مشاہدہ ذات الہی میں محو رہتے۔ وقت پر درس بھی دیتے۔ اور ایک طالب کو
انگلی کے اشارے سے چند ساعت میں زیارت رسولؐ سے مشرف کراتے جس کے
بئے کسی مجاہدہ کی ضرورت نہ ہوتی۔

ایل امین خستہ و با صد ضرر
چشم دارد سویت اے کامل بگر

اے کہ میرے محبوب جس کی جلو میں علم و مشاہدہ پیش پیش ہے۔ ایہ امین آپؐ
کا مشتاق۔ دل خستہ اور رنجیدہ تیری طرف نظر رکھتا ہے۔ کہ ایک بار میری طرف بھی
نگاہ لطف کر۔ کہ طالب حق کا ذاتی عمل اُس کے حصول عرفان کے بئے کافی نہیں۔
جب پیرِ اکمل چاہے۔ تو ایک ساعت میں سیکر تمام مراتب کو اس طرح طے
کر ادے گا۔ جس طرح شاہین کے پروں میں حقیر چوٹی انتہائی بلندیوں پر پہنچ جاتی۔

ہے۔ اے میرے محبوب۔ میری طرف نگاہ لطف کر کہ تیری نگاہِ التفات میرے
بے سکون کا باعث ہوگی۔ !

نظر تو سدِ قدرِ ماراتِ کرد
ہم شیطان از برکت او ہیہاتِ کرد
تیری نظر نے میری سینکڑوں خامیوں کو دور کر دیا۔ تیری توجہ سے شیطان بھی
خوف کھا کر بھاگ جاتا ہے۔

باشد وجودِ اولیٰ اندر زمین
از برائے حاصلِ حقِ الیقین

یہ ضروری ہے۔ کہ زمین پر اولیاء کا وجود قائم رہے۔ تاکہ انسان کو ایمان
بالغیب سے ماوریٰ۔ حقِ الیقین کے ساتھ اسرار و ذاتِ الہی کا ایمان حاصل ہو۔

تو بکوری ماندہ اے بے یقین
زیرِ سببِ حاصلِ نہ شد حقِ الیقین۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا اُنْ کے دل ہیں مگر اس میں قوتِ مشاہدہ
القائہ نہیں۔ یہ اس لئے کہ یہ لوگ ماوریٰ ادراک کا ایمان بالغیب کے ساتھ اقرار
نہیں کرتے۔ یہ لوگ محنت و مجاہدہ سے جی چراتے ہیں۔ اس لئے انہیں اصل علم کی
آگاہی نہیں۔ یونہی جہالت و ضد کے باعث حقیقت کی نفی کر جاتے ہیں۔ اے
باطن سے انکار کرنے والے! تو اپنی کورحشی کے باعث ان کیفیات و آثار کا یقین
نہیں رکھتا۔ اسی سبب تجھے حقیقت کا مشاہدہ حاصل نہیں۔ کہ تو اُس پر ایمان بالغیب
کے ساتھ یقین کر لے۔ اور حقِ الیقین تو تجھے ہو ہی نہیں سکتا۔

نورِ مرداں مشرق و مغرب گرفت
تو نہ بینی باش تو بے جان خشت

روحانی اعتبار سے مردانِ خدا مشرق و مغرب کو احاطہ کئے ہوتے ہیں۔ تو
اُس حُب و عمل سے محروم ہے۔ بے جان پتھر کی طرح پڑا ہے۔ تو کیسے یقین کر سکتا
ہے کہ مردانِ خدا کے کمالات کیا ہیں؟

منکرے را این چنینی باشد سزا
کہ نہ بسند نورِ مرداں از خدا
منکروں کے لئے یہ سزا کافی ہے۔ کہ وہ نہ اولیاء کو پہچان سکتے ہیں۔ نہ
نورِ الہی کی تجلی اُن کے سینوں میں پائی جاتی ہے۔

صد ہزاراں شکر تو اے رب دیں
دردِ دل مَن تو نہی سادیِ ایں یقیں

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - اللہ ہی صراطِ مستقیم
تک پہنچاتا ہے۔ جسے چاہتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو انسان کو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی
پر (گمراہی میں) پڑا رہنے دے۔ کہ یہ اُس کا ذاتی فعل و اختیار ہے اور جس کے دل
میں اللہ اور رسول کی محبت کا ذرہ سا بھی موجود ہو تو اُس کی مدد کرتا ہے اور اُسے
اپنی راہِ مستقیم تک پہنچاتا ہے۔ اے پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں۔ کہ تو نے
میرے دل میں راہِ معرفت کی قدر کی توفیق ڈال دی اور میں اُس پر یقین رکھتا ہوں
ورنہ انسان کی ذاتی سرشتِ سفلی۔ انحراف و نافرمانی ہی ہے۔

الانما ایتقان گشتہ آل جہاں
ہست پیش قلب من یک سر عیاں

اس وقت میری طبیعت لطیف ہے۔ اور مجھ پر احوال وارد ہیں میرے قلب پر ایک راز حقیقی کا انکشاف ہو رہا ہے۔

جز من از کل اُو کَلّی شدہ
کز عنایت پیر اکمل پُر شدہ

میرے قلب پر رُوح کی اس کیفیت کا عکس طاری ہے۔ کہ میری رُوح (جز) کل میں فنا ہو کر کل ہو گئی۔ اور وہ ذات پاک پکار کر کہہ رہی ہے: سُبْحَانِیْ مَا اَعْظَمُ شَانِیْ۔ پاک ہوں میں نہیں کوئی میری شان کے برابر۔ اور یہ سب اُس شاہین بلند پرواز کی عنایت سے مجھے حاصل ہوا۔

یہی مقام فنا جب ایک سالک کے مشاہدہ آتا ہے۔ تو یہ رُوحانی تاثر قلب پر وارد ہوتا ہے۔ اور سالک اس کیفیت کے مشاہدہ میں محو ہو جاتا ہے۔ اُس وقت رُوحِ رحمانی (جز) عدم محسوس ہوتی ہے۔ اور باقی کل محسوس و مشہود ہوتی ہے۔ عقل و شعور محو مشاہدہ ہوتے ہیں۔ تو انسان بخود ہی اسی کیفیت فنا کو زبان سے ادا کرتا ہے۔ سُبْحَانِیْ مَا اَعْظَمُ شَانِیْ۔ جیسے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ گویا یہ رُوحانی کیفیت فنا کا تاثر ہوتا ہے۔ جو اصل حقیقت ہے۔ کہ سالک کی رُوح قربِ الہی میں ذاتِ الہی میں سما کر فناء حاصل کرتی ہے۔ ادھر سالک بخود ہی اس مشاہدہ کو زبان سے ادا کرتا ہے۔ ایک حقیقی کیفیت کو زبان سے ادا کرنا۔ کلمہ کفر تصور نہیں کیا جاتا۔

پیر باشد مثل پیرِ مَن عیاں
 نے چوپیکے عرض کیسہ در بہاں
 مثل زنبیلے گدایاں بس دراز
 ظاہر شس اندر نماز و بس نیاز
 نظر شاں بر انیکہ آید مرغ کے
 تا نباشد خالی از حلوائے شے

پیر اگر ہوں۔ تو میکے پیر جیسے۔ نہ کہ ایسے پیر جیسا کہ گودڑی کے نیچے بھیک مانگنے
 کی کشتی ہو۔ اُن کے پاس زنبیل کے مانند تھیدہ ہوتا ہے۔ کہ دنیا کی ہر مردار چیز اُس میں
 سما جاتی ہے۔ ظاہر طور یہ نمازوں۔ وظیفوں میں مشغول۔ مگر اُن کے طریق فقر سب جیسے۔
 نذر و نیاز کے ہیں۔ اُن کی نظر مریدوں کے خوانوں پر ہوتی ہے۔ کہ نیاز خالی ہے۔ کہ
 ساتھ مرغ بھی ہے۔ اُن کی شب بغیر علوہ کے بے روتی ہو جاتی ہے۔ حقیقتاً پیرِ اکمل
 صاحب ولایت کی شناخت یہ ہے کہ پیرِ اکمل جب شریعت و طریقت کا دعویٰ
 کرتا ہے۔ تو یہ نازک مقام ہوتا ہے۔ یہ مقام قائم مقامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر رسول اللہ کی خصوصیت بتا دی ہے۔ هُوَ الَّذِي
 بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّاتِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
 كِتَابَ الْحِكْمَةِ وہ اللہ ہے جس نے اٹھایا اُمیوں میں سے ایک رسول
 انہیں میں سے۔ جو تلاوت کرتا ہے اُس کی آیتیں اُن پر اور تزکیہ کر کے انہیں پاک کرتا
 ہے اور آگاہ کرتا ہے۔ کتاب کی اصل ہیئت و کیفیت سے اور پوشیدہ کیفیات
 سے۔ رسول صرف اسی عمل کو پورا کرنے آتا ہے۔ اور رسول کے بعد اُس کی جگہ

اُس کا قائم مقام انہیں صفات سے مُتَّصِف ہونا ہے کہ وہ قرآن کی ہر آیت - ہر لفظ - ہر حرف کی اَصْل سے آگاہ ہو۔ یہاں تک کہ ایک لفظ بھی اُس کے احاطہ علم سے باہر نہ ہو۔ لوگوں کو اصل علم الکتاب سے آگاہ کرتا ہو۔ تزکیہ کرتا ہو۔ اور ہر انسان کو پوشیدہ اَسرار دکھا سکتا ہو۔ اِس کے سوا عالم کی کوئی تعریف نہیں۔ کوئی شخص عالم امت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ وہ خود مُتَّقِی نہ ہو۔ صاحبِ شریعت نہ ہو۔ اُسے خود تزکیہ حاصل نہ ہو۔ اُسے علم الکتاب کے پوشیدہ اَسرار کا علم نہ ہو۔ وہ مُتَّشَابِہات اور حُکْمَت کے آثار کا علم نہ بنا سکتا ہو۔ اُس کے ساتھ ہی اُسے مشاہدہ علم الکتاب کا ہونا ضروری ہے۔ مشاہدہ سوائے تزکیہ کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ حاصل نہ ہو۔ تو قرآن کے مُتَّشَابِہات پر عبور حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ مُتَّشَابِہات کی کیفیات کو پانے کے لئے فِہْمِ قَلْبِی اور مُشَاہَدِہ قَلْبِی ضروری ہے۔ ورنہ قرآن کی سطحی تاویل کا اِحْتِمَال ہوگا۔ قرآن و حدیث اور فِہْم کی تحصیل ایک غیر مُسَلَّم بھی کر سکتا ہے۔

عَلَمِ اُمّت کی تعریف اِسی لئے کَانِبِیَّاءُ بَنِی اِسْرَآئِیْل کی گئی ہے کہ اُن میں انبیاءِ بنی اسرائیل جیسی خصوصیات پائی جائیں۔ ایسا ہی عالمِ مسجد کے منبر پر تبلیغ کر سکتا ہے۔ ایسا ہی عالمِ خانقاہ میں بیعت کر سکتا ہے۔ ورنہ جو خود سے بے خبر ہو۔ صرف عربی پر اُسے ناز ہو۔ نہ اُسے تقویٰ ہو۔ نہ اُسے تزکیہ حاصل ہو۔ نہ مشاہدہ حاصل ہو صرف کتابوں کا بوجھ منبر پر لادا ہوا ہو۔ کسی دوسرے کی کیا راہنمائی کر سکتا ہے؟ عالم امت نے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ پر ہی اِکتفا نہیں کرنا۔ بلکہ ایک طالبِ حقیقت کو بالمشاہدہ حقیقت سے ہمکنار کرنا ہے۔ عالم امت کے لئے یہ سُنْدِ کَافِی نہیں۔ کہ اُس کے دادا۔ پردادا۔ ولی گزرے ہیں۔ اور لاکھوں مرید اُس کے آستانہ پر زیارت

کے لئے اور دینی حاجتیں مانگنے آتے ہیں۔ اور مریدوں کی نیازوں سے کمرے
 بھر بھر جاتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ نیاز میں حاصل کرنا اور لاکھوں مرید بنانا۔ اصل
 شریعت و طریقت نہیں۔ بلکہ بدعت و دھوکہ ہے۔ ایسے عالم جو ظاہری علم میں
 کمال حاصل کئے ہوئے ہوں۔ اور بزرگم خود مبلغ بھی ہوں۔ لیکن اگر انہیں مشاہدہ و
 عرفان حاصل نہیں۔ انہیں حق حاصل نہیں کہ اپنے آپ کو عالم امت کی حیثیت سے
 پیش کریں۔ یا اس حالت میں لوگوں کو بیعت کریں۔ اور ایسے لوگوں پر تو افسوس ہے۔
 جو علم القرآن و حدیث سے قطعی نا بلد آٹا طریقت سے بے خبر صرف لفاظی اور شاطرانہ
 چالوں سے فقیری۔ اور عالم کا سفید و سیاہ ببادہ سر سے پاؤں تک اور ٹھے مصنوعی
 فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں اور لاکھوں بندگان خدا کو دھوکے میں رکھ کر بھٹکا کر۔ خلاف
 شریعت اقدام پر عامل کرتے ہیں۔ اُن کی غرض صرف لذت نفسِ جاہ پرستی اور
 حصول دولت ہے۔ یہ اللہ کے کلام کو کم قیمت مال پر فروخت کر کے اپنے خزانے
 بھرتے ہیں۔ اُن کا واحد مقصد اللہ و رسولؐ کا سچا راستہ دکھانا نہیں بلکہ اپنی راہ
 دکھانا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عالم امت کا دعویٰ بالفاظ دیگر نبی ہونے کا دعویٰ
 ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص صاحب علم۔ صاحب معرفت صاحبِ ہدایت
 ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسا شخص عوام المسلمین کو عرفان الہی کی تکمیل کا دعویٰ
 کرتا ہے۔ اور جو شخص بغیر کمالات نبوت کے دعویٰ نبوت کرے۔ وہ کذاب کہلاتا
 ہے۔ خواہ وہ اپنی ذاتِ نبوت میں دیئے ہوئے چند مسائل میں دھواں دھار تقریرے
 لوگوں کو متاثر ہی کیوں نہ کرے۔ لیکن جب تک اُس میں یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ

کے ساتھ وِزِیَہِ تَزْکیہ کی صلاحیت اور عِلْمُہُمُ الْکِتَابِ وَالْحِکْمَہ کی یہ خصوصیت حاصل نہ ہو کہ وہ تَزْکیہ کے ساتھ مشاہدہٴ اَسْرارِ الہی کا خود شاہد ہو۔ اور دوسروں کو بھی اِس علم سے آگاہ و شاہد کرانا ہو۔ اَلْعُلَمَاءُ اَمَّتِی میں شمار نہیں ہو سکتا۔ درحقیقت راہِ عرفان کی راہنمائی کے لئے ایک ولی اکمل صاحبِ علمِ شریعت و طریقت کا ہونا لازمی ہے۔ جو راہِ عرفان (صراطِ مستقیم) کے تمام آثار و اَسْرار سے کُلّی طور پر آگاہ ہو۔ اور دوسرے کو بھی مقصود تک پہنچا سکتا ہو۔ عرفان کے لئے ظاہری علم (ترجمہ قرآن و حدیث) کافی نہیں ہو سکتا۔ جب تک اُس کے ساتھ تَزْکیہ و مجاہدہ نہ شامل ہو۔ اِس لئے ولایت میں ولی کے تین مدارج مقرر کئے گئے ہیں۔

(۱) ولی کامل (۲) ولی مکمل۔ (۳) ولی اکمل۔

۱۔ ولی کامل وہ ہے۔ جو حضورِ یسے اجلاسِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ہر وقت دربارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہنے والا۔ صاحبِ مشاہدہ ہو اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو۔ تو پاؤں جو۔ قرآن و حدیث کی انتہائی تحصیل کے بھی ولی نہیں کہلا سکتا۔

۲۔ ولی مکمل وہ ہے۔ جو ذاتِ باری تعالیٰ کے تمامی آثار و انوارِ تاجِ اُحدیت مشاہدہ و مراتب حاصل کر چکا ہو۔ لیکن خود طالب کی حیثیت سے ہو۔ مُرشد کی حیثیت نہ پاتا ہو۔ ایسا شخص خود انتہا کو پاتا ہے۔ مگر کسی کو مقصود تک لے جانے کی قوت نہیں رکھتا۔

۳۔ ولی اکمل۔ یہ صِفَتِ تَفْضِیل کُلّی ہے۔ ولی اکمل وہ ہوتا ہے جو ذاتِ باری تعالیٰ

کے نورِ اُحدیث میں فنا و بقا حاصل کر چکا ہو۔ اُسے عرفان و مشاہدہ حاصل ہو۔
 اَرْض و سَمَوَات کے باطنِ اسرارِ الہی کے ہر کیف و طریقِ راہِ رُوی سے کُل طو
 آگاہ ہو۔ اور ایک طالبِ حقیقت کی پوری راہنمائی کرنے والا ہو۔ ولیِ اکمل
 کی خصوصی صِفَت یہ ہوتی ہے۔ کہ طالب کو بغیر کسی مُجاہدہ و تزکیہ ایک آن میں
 مشاہدہ عرفانِ الہی کی تکمیل کرا دے۔ ان تین مدارج میں۔ ولیِ کامل۔ ولیِ مکمل بیعت
 کرنے کا حق نہیں رکھتے نہ ہی وہ عالمِ بیعت کر سکتا ہے۔ جو صاحبِ مشاہدہ
 ولی نہ ہو۔ صرف ایک غافل یعنی مُتقی اور مُنتہی علمِ القرآن و حدیث ہو۔ کیونکہ
 جب تک اسے مشاہدہ اسرارِ الہی نہیں یہ شخص کسی کی عالمِ باطن میں راہنمائی
 نہیں کر سکتا۔ اور بیعت صرف اسی غرض سے ہوتی ہے۔ کہ طالبِ حقیقت کو
 اسرارِ الہی کا مشاہدہ کر کے معرفتِ الہی کی تکمیل کرائی جائے۔ صرف ولیِ اکمل ہی
 بیعت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ خود اکمل ہے۔ اور دوسرے کو مکمل
 کر سکتا ہے۔ اس لئے ولی کی صِفَت یہ ہونی چاہیے۔ کہ وہ طریقِ طریقت میں
 ایک طالب کو ابتدائی طور۔ زیارتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مُشرف
 کر کے ولیِ کامل کا درجہ عطا کرے۔ ولیِ اکمل ہی عالمِ اُمت کی حیثیت سے
 کسی کو بیعت کر کے اُس کے دین و ایمان کو سلامتی اور تکمیلِ مقصود کی ضمانت دے
 سکتا ہے۔ یہ شخص علماءِ اُمت کا سردار اور قطبِ الاقطاب ہوتا ہے۔ پیر ہو
 ۔ تو ایسا ہو۔ ورنہ نفس پرست اور کذاب عاقبت کا خوف نہیں رکھتا۔ کہ اللہ تعالیٰ
 کے سامنے ایک دن مجھے جوابدہ ہونا ہے۔ اُس کا مقصود راہ دکھانا نہیں۔ وہ
 تو دُنیا کی حاجتیں پوری کر کے اپنی جیب پُر کرتا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے

کہ کسی دل کے پاس دُنیا کی حاجتیں پوری کرنے کے لئے نہیں جایا جاتا۔ دل کے پاس ایمان کا سودا ہے۔ اُس سے سوائے ایمان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کسی دل کا محض دنیاوی حاجتیں پوری کرنا محض دھوکا دینا ہے۔

اے بسا کہ اَز نِبِ اَز حُلُوا خُواں
گشتہ خالی قلبِ جاں اَز جلوہ جاں

ایسے لوگ فقر سے صرف دنیاوی جاہ و دولت وصول کرتے ہیں۔ بظاہر یہ اپنے آپ کو عارف کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اور علمِ طریقت سے بے خبر لوگ انہیں حضورِ انور۔ ہادی دین۔ سراجِ منیر۔ غوثِ المعظم۔ قطبِ زماں۔ مولانا مرشدنا وغیرہ وغیرہ کا اپنی طرف سے خطاب دیتے ہیں۔ یہ لوگ ان القابات کو قبول کر کے اپنے ظاہر کو اسی طرح پیش کرتے ہیں۔ لیکن اُن کے قلب نورِ ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تقلید انسان کو گمراہی اور نقصان تک پہنچاتی ہے۔ ورنہ یہ سب علامتیں ظاہری نمود کی ہیں۔ ولایت کی اصل نہیں۔

باید اے یاراں دریں راہ کوششے
تا نہ باشد نورِ حق را پہلوششے

اے یاراں طریقت! یہ مدارج و مراتب حاصل کرنے کیلئے بناوٹ اور شہرت کی بجائے ہو کر سر توڑ مجاہدہ۔ ریاضت چاہیے۔ تاکہ کوئی ماسومی کیفیت نورِ حق کو حاصل کرنے میں حائل نہ ہو۔

در شبے تاریک ساعتِ ہا وِ اَز
باش گریاں زار زار و - زار و زار

اگر تُو حقیقت کا طلب گار ہے۔ تو بدل میں عشق پیدا کر۔ اور اپنے محبوب کے

وصال کی خاطر سوانحے تصویر محبوب کے ہر شے کی نفی کر۔ تجھے جب تمام دُنیا سوتی
 ہو۔ چین نہ آئے اور تو طویل راتوں میں بھی گریہ و زاری میں بسر کر۔
 تابجوش آید بتو کانِ قدیم
 ریزد از دریائے حق دُرّ یتیم
 تاکہ رحمت کا دریا جوش میں آئے۔ اور اس دریائے حق سے بے بہا
 موتی تجھے حاصل ہو۔

پُر شود از لعلِ اوقلبِ دروں
 یابی از انوارِ حق بیروں دروں
 تاکہ ذاتِ باری کے انوار پے در پے تیرے قلب پر وارد ہوں۔ اور تجھے
 مشاہدۃ الہی حاصل ہو۔

ایں سخن پایاں نہ دارد اے امین
 حصّہ کو دارد کہ ہست حقّ الیقین
 اے امین۔ یہ بات مخاطب اور غیر مخاطب پر جب ہی اثر کرتی ہے جب کسی
 میں طلبِ صدق۔ اور اولیاء سے محبت و عقیدت سے لگاؤ ہو۔ یہ حصّہ اُس کو
 ملتا ہے۔ جسے حقّ الیقین کا درجہ ربّ الغیب کے ساتھ حاصل ہو۔ ورنہ غیروں کے
 کے لئے یہ سخن لا حاصل ہے۔

حاصل ایں آید کہ اے محصل کمال
 تابیبی حکمت از صنعے جلال

مختصر حاصل ان باتوں کا یہ ہے کہ تو اس راہ کی طرف رجوع کر تاکہ تجھے
اُس خالق اکبر کے اسرار سے آگاہی حاصل ہو جائے۔

کہ زوی درپیش کاہل راہنما
پُرکنتی کا سہ زخم اوچوں گدا
کہ تو کسی پیرِ کامل کو اپنا راہبر بنالے۔ تو وہ شرابِ معرفت سے تیرا
کاسہ مثلِ گدا کے پُر کرے گا۔

میکنی تسلیم جاں را پیش او
گردی از دریائے حق چوں شمسِ رو
تو اپنی جان کو اُس کے سپرد کر دے اور غلام بن جا۔ اپنے ارادہ و حرکت
کو اُس پر بیع کر دے۔ اور اپنی ذمہ داری سے یکسر دست بردار ہو جا۔ ماضی و
مستقبل سے آنکھیں بند کر اور اپنے پیرِ اکمل کے حکم پر بلا سوچے سمجھے عمل کر۔
اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسِ باطن عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

اس میں شک نہیں کہ تیری عقل تیرے ارادوں کو نفع و نقصان کی حد میں باندھنے
والی ہے۔ لیکن ایسے علم میں جو تیرے حواس کی حدود سے باہر ہے۔ کسی کاہل کے
حکم پر اپنی عقل کی حدوں سے گزر کر اُس پر عمل کر۔ ع
گردی از دریائے حق چوں شمسِ رو

تیرا پیر تجھے نو حید کے دریا میں دھکیل دے گا۔ تو یقیناً تو اُس دریا کے حق سے
مڑکی ہو کر ایک منور قلب حاصل کرے گا۔

یابی از توحید یزداں راز ما
 آل زماں کا موختی پرواز ما
 تو اُس توحید حقیقی میں داخل ہو کر بے شمار ماورائے ادراک اسرار کو
 پالے گا۔ جب تو اُس کی راہ میں پرواز کی صلاحیت حاصل کرے گا۔

لیک تجھ لکیت بنا شد کردہین
 پیش اکمل باش از فتنہ رہین
 ہاں! پیر اکمل کے پیش ہونے میں تجھے ادب سیکھنا ضروری ہے۔ جب تو
 اپنے آپ کو پیر اکمل کے حوالے کر دے۔ تو تُو جان لے کہ اب تیری ہر شے تیری ملکیت
 میں نہ رہی۔ تیرا ذاتی ارادہ بھی۔ ذاتی ارادہ نہ رہا۔ ہاں۔ اب تو اپنے ارادے
 سے کچھ کہہ سکتا ہے۔ نہ مانگ سکتا ہے نہ اُٹھ سکتا ہے۔ نہ بیٹھ سکتا ہے۔ یہاں تک
 کہ تو اپنے مقصود سے بھی دست بردار ہو جا۔ تیرا مقصود تیرا پیر اور اس کا حکم
 ہی ہو گا۔

یہی طریق طالب صادق کا ہے۔ طالب کا کام حکم کی تعمیل۔ اور پیر اکمل
 پر یقین کا بل رکھنا ہے۔ طالب کے پاس سوائے حکم کے ماتحت چلنے کے اور کچھ
 نہیں رہتا۔ پیر اکمل کی مثال ایک ماہر طبیب کی سی ہے۔ بیمار کو جس طرح سمجھے
 صحت کی طرف لاتا ہے۔ بیمار کی خلتوں۔ خاصیتوں کے مطابق اُس کا علاج مناسب
 کرتا ہے۔ کبھی طویل علاج میں رکھتا ہے تاکہ بیماری یکسر دور ہو جائے۔ کبھی کڑوی
 دوا استعمال کرتا ہے۔ کبھی خلتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ بیمار کے حال سے اچھی طرح
 واقف اُس کی موت و حیات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بیمار کے لئے جیسے علاج کی ضرورت

ہو ویسا ہی کرتا ہے۔ اور بیمار طبیب کے حکم پر چلنے والا اپنے علاج کو بھول جاتا ہے۔ اس کا کام طبیب کی تابعداری ہے۔ بیمار حکیم کے پرہیز کا پابند ہے۔ اگر بیمار نے اپنی صحت کا خیال کیا۔ تو اُسے اضطراب پیدا ہوگا اور وہ واویلا شروع کرے گا۔ کہ طبیب مجھے صحت مندی کیوں نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ بیمار طبیب کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کو داخل کرتا ہے۔ اس لئے بیمار نے اپنے صحت یاب ہونے کا خیال کیا۔ یا اپنی سمجھ کو طبیب کی مرضی میں داخل کیا تو بیماری دُور نہ ہوگی۔ بلکہ نقصان ہوگا۔ گویا بیمار طبیب کے حکم پر چلنے پر آمادہ نہیں۔ بلکہ اپنی مرضی پر طبیب کو چلانا چاہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ یا مریض طبیب کے علاج سے گریز کرے گا۔ یا طبیب ایسے بیمار کے علاج سے دُست کش ہو جائے گا۔ یہی کیفیت طریقت میں ہے کہ طالبِ صادق میں صبر و استقلال ہونا چاہیے۔ اپنے مقصود کو پانے میں جلدی نہ کرے بلکہ پیرِ اکمل کی مرضی پر صابر رہے۔ کیوں کہ پیرِ اکمل ایک طالب کی ہر ضرورت سے آگاہ ہے۔ اور اُس کے علاج میں کوشاں ہے۔ اس لئے وہ بحیثیت طبیب کے طالبِ صادق کے مقصود کو خود پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ایسی صورت میں طالبِ صادق کو پیرِ اکمل پر کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ پیر کے حکم پر چلنا ہی اُس کا عمل اور اُس کی کامیابی ہے۔

اے طالبِ حقیقت! جان لے کہ طریقت۔ محنت اور عشق ہے۔ بعشق کے معنی فراق ہے اور وصلِ عشق کی موت۔ اگر تو عشق کے سرور سے مسرور رہنا چاہتا ہے تو دُوری کو اختیار کر، تاکہ تیرا عشق ہمیشہ تیرے ساتھ رہے۔ تو اپنے مقصود کے لئے جلد بازی سے کام نہ لے۔ ورنہ تیرا عشق ختم ہو جائے گا۔ جب تک تیرے دل

میں فراقِ یار کا سوز نہیں۔ تیرا عشق کابل نہیں۔ جب تک تیرے دل میں فراقِ یار کا درد نہ ہو تو عاشق نہ کہلائے گا۔ یہی دردِ محویت و استغراق پیدا کرتا ہے۔ یہی محویت فقر کی اصل ہے۔

آ اور دیکھ محویت بے خودی مری تجھ سے بھی بے نیاز ہوا جا رہا ہوں میں
(سیماب)

اسے طریقِ اولیٰ کہتے ہیں۔ یہی کیفیت طالب کو حضرت اویسؓ سے نسبت دلاتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی عاشق تھے۔ لیکن اپنی عمر میں آپ سے ایک بار بھی ملاقات نہ کی۔ اس کا سبب فراقِ یار کی لذت تھا۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا دوست کہا۔ کہ یہ طریقِ انتہائی عشق کا تھا۔ ہاں یہ عشق مردانِ خدا کی صحبت سے ہی تجھے حاصل ہوگا۔ وہی تیرے قلب میں عشق کی آگ کو گرمادیں گے۔ ورنہ بغیر پیرِ اکمل تو کسی طرح بھی اپنی طلبِ صادق میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔

ہست اندر دورے مردِ خدا

گویا کہ از حق شدن با حق جدا

مردانِ خدا سے دُوری گویا اصلِ حق سے محرومی ہے۔ اور جب تک تجھے

مردانِ خدا کی صحبت حاصل نہ ہو یہ کمال تجھے حاصل نہ ہو سکے گا۔

من شنیدم از زبانِ سالکِ کلان

کہ وجودِ اولیا پارس بدان

میں نے اولیائے کاملین سے سنا ہے۔ کہ اولیا کا وجود مانند پارس

ہوتا ہے۔ جو کوئی اُس سے مس کر جائے سونا بن جاتا ہے۔

لیکن بیانِ این سخن بس رازِ ہست
گفتن اُو زیں بد۔ ممتازِ ہست

لیکن یہ بیان ایک رازِ سرِ بستہ ہے۔ جو خواص و عارف ہی سمجھ سکتے ہیں۔ عوام پر یہ نکتہ ظاہر کرنا جاتز نہیں۔

از اثرِ پارس شود آہن زر
از اثرِ ساک شود ساک دگر

پارس کے اثر سے لوہا سونا بن جاتا ہے۔ لیکن ساک کے اثر سے دوسرا بھی ساک بن جاتا ہے۔

لیکن ازاں ساک شمع و ساکِ پُختیں
از اثرِ زر۔ زر نباشد بالیقین

پارس سے مس ہوا لوہا سونا بن جاتا ہے۔ اس سونے کے مس سے لوہا سونا نہیں بن سکتا لیکن ساک کے اثر سے دوسرا بھی پارس (ساک) بنتا ہے۔ اور اس ساک کے اثر سے ایک اور (تیسرا) بھی ساک بن سکتا ہے۔

پس بداں کہ ہر توجہ راہ نما
میشود و یصلح لکم اَعْمَالکم را راہ نما

پس جان کہ ساک کی توجہ سے تیرا تزکیہ ہوگا۔ جو کہ نصِ قرآن ہے وَیُزَكِّیْہُمْ کی توجہ سے تیرا وجود کندن بن جائے گا۔ جو تیرے اعمال کو صالح کر دیتی ہے۔

ہر رگ از بدن تو داں بالیقین
 پُر شود از نور پاک رب دین
 پیر کی توجہ سے تیرے بدن کی نس نس تجلیات الہی کے انوار سے
 بھر جائے گی۔

یعنی ہر ذرہ کہ کر دی تو شگاف
 نظر آید نور یزدان بے خلاف
 اس حالت میں اگر تو باطناً اپنے وجود پر نظر ڈالے۔ تو تجھے اپنے جسم
 کے ہر ذرہ سے نور الہی ٹپکتا نظر آئے گا۔

یعنی از دریائے یزدان نہر ہا
 آں زماں کہ جوش زد انوار ہا
 تو ذات و صفات الہی کے انوار سے نور کی نہریں بہتا دیکھے گا۔ جب تیرے
 وجود میں یہ نور یزدان جوش زن ہوگا۔

چونکہ عالم غیب پر وہ پردہ بردید
 میشود از غیب اقلیم ہا پردید
 یہ وہ مقام ہے۔ جب تیرے سب حجاب مٹ جائیں گے۔ تو تیرے
 سامنے غیب سے انوار کے ملکوں کے ملک ظاہر ہوں گے۔

ایں ہمہ عالم مع اشیا تے کل
 میشود معدوم از اجزائے کل
 اُس وقت یہ تمام اشیا مخلوق۔ معدوم ہو جائیں گی۔ تیرے سامنے اُن

کے اجزاء کی ہینتیں محو ہو جائیں گی۔

بینی از اول تا آخر یک توحید
گشتہ از اکرام یک عالم پدید

پھر تو ازل سے اب تک اول سے آخر تک ایک ہی نور واحد کو پائے گا۔
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - هُوَ الْأَوَّلُ هُوَ الْآخِرُ - هُوَ الظَّاهِرُ - هُوَ الْبَاطِنُ۔
کی پوری تفسیر تجھ پر منکشف ہوگی۔ کہ تمام عالم خلق ایک ہی نورانی عالم میں مشاہدہ
میں آئے گا۔

میشوند از غیب انوار آشکار
جاری از دریائے یزداں نو بہار

اُس کے بعد اب عالم غیب میں تیرے سامنے انوار ظاہر ہوں گے۔ جو
نور حقیقی۔ منبع حقیقی سے جاری ہوتے ہیں۔

ایں سخن پایاں ندارد آل محیط
از حد و مقدار داں بیروں لسیط

میرا یہ بیان اُس ذاتِ لا محدود اللہ کی وسعت کا احاطہ کرنے سے قاصر
ہے وہ خیال و وہم۔ حدود و مقدار کی قید سے مُنَزَّہ۔ مخلوق سے دُور اور بیروں
اس قدر وسیع ہے۔ جہاں اُس کی ذات کے تصور میں پڑ کر سوائے ”اللہ“ حیرت و
درماندگی میں ڈالنے والا کے زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔

در بیان منازل فقر کہ در سیر سالک ظاہر آید

بیان منازل فقر جو کہ سالک کو راہ عرفاں طے کرنے میں پیش آتی ہیں۔ یہ منازل صراطِ مستقیم سے تعبیر ہیں۔ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سے مراد صراط اللہ اللہ کی معرفت کا راستہ) صراط اللہ کی کیفیت سے کیا مراد ہے؟۔ صِرَاطِ اللہ الَّذِیْ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔ اللہ کا راستہ وہی ہے۔ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین سے ہے۔ یہی صراط اللہ ہے۔ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَہ علم ہے جو اَسْمَاءُ کُلِّهَا میں شمار ہے۔ انہیں اسماء میں سے وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ کُلِّهَا آدم کو نَفْخِ رُوح کے ذریعہ علم دیا گیا جن سے اُسے خلیفہ و نبی کا خطاب ملا۔ انہیں اسرار میں سے ہر نبی مخصوص و مُصْطَفٰے کو علم دیا گیا۔ انہیں اسرار میں سے ہر بشر کو اس کی پیدائش کے ساتھ اُس کی رُوح کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر بشر اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً کی صفت میں شامل ہے۔ کیونکہ ہر بشر مثلِ آدم و انبیاءِ جسم اور رُوح کا مرکب پیدا ہوتا ہے۔ اُس کی رُوح مشاہدہ نوری کے لئے اُس میں داخل کی گئی ہے۔ اس لئے ہر بشر کی رُوح کو مشاہدہ اَسْمَاءِ الہی انسان کی پیدائش سے قبل دیا جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش کی غرض و غایت یہی ہے۔ کہ وہ اسی ستر کی حفاظت کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی مقررہ زندگی (الی حین) میں اپنے ہوش و حواس کے قائم ہونے کے ساتھ اس علم و مشاہدہ کی حفاظت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعِبَادُوْنِ۔ نہیں خلق کیا جنوں اور انسان کو مگر عبادت کے ذریعہ عرفان حاصل کرنے کے لئے (لِیَعْرِفُوْنَ) کہ اللہ اور اُس کے اسرار کا مشاہدہ جاری

رکھیں۔ چنانچہ ہر رسول کو جب مخصوص کیا گیا۔ تو اُسے نبی کہا گیا اس لیے کہ اسے
 فَاِمَّا يَنْتَظِرُكُمْ مِّنْیَ هُدًی کے لیے خصوصی طور پر مامور کیا گیا۔ یعنی جب تمہارے
 حقیقت سے دُور ہونے پر تمہاری خلافت تم سے ضائع ہو۔ اور تم میں تصورِ حقیقی۔
 عرفانِ الہی اور عِلْمُ الاسماء کی خصوصیت بوجہ غفلت باقی نہ رہے۔ تو تمہاری
 اصلاح کے لیے۔ تم ہی میں سے ایک بشر تمہارے جیسا نبی۔ خلیفہ مصطفیٰ (منتخب)
 کیا جائے گا۔ اُس کے ذریعہ تمہاری طرف ایک ہدایت بھیجی جائے گی۔ یہ ایک شرعی
 قانون ہوگا۔ اُس ہدایت میں ایسے احکام۔ ایسے طریق پیش کئے جائیں گے۔ جن
 میں اول تمہارے سلسلے احکام و منشائے بہات۔ طریق عبادت۔ اور مخفی کیفیات
 پیش کئے جائیں گے۔ پھر رسول تمہارا تزکیہ کرے گا۔ اس تزکیہ سے تمہاری کثافت جو
 تمہارے مشاہدہ اسماءِ الہی میں حائل ہوگی۔ دُور کی جائے گی۔ یعنی اول ماحول
 بازارِ کارِ کر کے تمہیں نماز۔ روزہ کی صحبت میں لا کر حقیقت کی طرف توجہ دلائی جائے
 گی۔ اُمروںہی سے تمہیں بدی سے باز رکھنے کی تلقین اور تدبیر کی جائے گی۔ پھر
 جسمانی تزکیہ کے ساتھ روحانی تزکیہ بھی کیا جائے گا۔ اور جو ہماری آیات میں آثار و
 اسرار بتائے گئے ہیں۔ اُن کا علم بالمشاہدہ دیا جائے گا۔ یہ وہی آثار ہوں گے۔
 جن سے تمہاری پیدائش کے ساتھ تمہیں رُوح کے ذریعہ آگاہ کیا گیا تھا۔ لیکن تم
 اُس سے بے خبر تھے۔ اس طرح ہر وہ شخص جو عقلمندی سے حقیقت کی طرف رُجوع
 کرے گا پھر مقصود حاصل کرے گا۔ اور اپنا مقام خلافت و نبوت پائے گا۔ اور
 جس نے ہماری ہدایت تسلیم کرنے سے انکار کیا اُس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ وہ اپنے
 لیے دولت و رسوائی اور عذاب حاصل کرے گا۔

ہو سکتا ہے کہ ان واقعات کو مبالغہ تصور کیا جائے کہ ہر شخص اپنے عقائد کی مضبوطی کے لئے قرآنی آیات کو توڑ موڑ کر تاویل کر کے دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان دلائل میں کسی شخص کی ذاتی شخصیت دلیل میں لائی جاتی ہے۔ یا حقیقی واقعات دلیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔

کسی شخص کی ذاتی شخصیت کو تسلیم کرنے کے لئے انسان میں فہم ہے۔ نہ علم۔ سوائے کسی شخص کے علم کو فطری اصول کے تابع مبنی بر حقیقت اور نتیجہ خیز پایا جائے۔ وہ ”علم و عمل“ ہی ہے۔ حقیقی علم تو علم الہی یا علم فطرت ہے۔ اُس کے ہر علم و عمل میں حقیقت کے اصل نقوش ملتے ہیں۔ ایسے عالم کے پاس اوّل شعور قلبی اور فقہ قلبی ہونا لازمی ہے ورنہ بغیر وجہ بغیر مشاہدہ کسی شخص کی ذاتی شخصیت تسلیم کرنے سے اندھی تقلید پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصلیت پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اور من گھڑت علم و عمل فروغ پا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی ذاتی شخصیت تسلیم کرنے پر اُس کے ایسے غلط عقائد جن میں شعور قلبی اور فقہ قلبی نہ پایا جائے۔ صرف اُس کی ذاتی شخصیت کی بنا پر مجبوراً تسلیم کرنے پڑیں۔ اس طرح خالص نظام میں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان اندھی تقلید کی وجہ سے بجائے صحیح راہ پانے کے غلط راہ پر چلنے لگ جاتا ہے۔ اور ایسی شخصیت کے تاثر سے انسان ایسی راہ اور علم و عمل کو لاعلمی کی وجہ سے قطعی حقیقت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس علم و عمل میں آیات الہی کو ہی پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی تاویل شعور و فقہ قلبی کے ساتھ حقیقی ہوتی ہے اور دوسرے کی تاویل سطحی اور عقلی ہوتی ہے جس سے آیات قرآنی کے اصل معانی و تفسیر میں شدید اختلاف پیدا

ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اس فتنہ کا سد باب خود کر دیا ہے۔ کہ قرآن نے ہر کیفیت کو اُس کی صفت کے ساتھ ہی نام و کیف میں پیش کیا ہے۔ تاکہ غلط تاویل اصل علم کو پوشیدہ نہ کرے۔ چنانچہ قرآن نے انسانی پیدائش میں اُس کی خصوصیت بیان کرنے میں کوئی پہلو نہیں چھوڑا جہاں سے فتنہ کو گنجائش ملے۔ گنجائش اگر ملتی ہے تو یہی کہ جب قرآن کی آیات کو جان بوجھ کر بغیر فقہ قلبی۔ کسی کی ذاتی شخصیت پر عقلی تاویل میں لایا جائے۔ قرآن نے کھلے الفاظ میں دانستہ طور پر تخلیق انسانی کے ہر پہلو کو واضح طور پر پیش کیا۔ اور ہم جب قانونِ فطرۃ کے مطابق دیکھتے ہیں۔ کہ انسان ایک عظیم الشان ہستی ہے۔ تو اس کے لئے مخلوق سے کمتر درجہ دینا اور اُسی کو اصل حقیقت سمجھنا دراصل مبالغہ ہے۔

جب ہم اس ارض پر انسان کے کمالات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اشرف المخلوقات اور خلیفہ کی حیثیت میں یہ دنیا کی ہر مخلوق میں برتر و قوی ہے۔ اس بارے میں قرآن نے بھی اس کی عظمت کو سمجھانے کے لئے دانستہ طور پر اس کی پیدائش سے متعلق واقعہ کو پیش کیا ہے۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ تَحْقِيقٌ مِّنْ رِّمْنٍ عَلَىٰ خَلِيفَةٍ بَنَانِ
والا ہوں۔ اس آیت کی تشریح میں کسی شخص کی ذاتی شخصیت کو اگر دلیل میں نہ لایا جائے۔ کہ فلاں صاحب نے اس آیت کی تشریح اس طرح کی ہے: ”بلکہ دنیا پر انسان کے ذاتی وصفاتی کمالات کو ہی دلیل میں لیا جائے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ انسان کی برتری کو کائنات کی ہر مخلوق پر تسلیم نہ کیا جائے! قرآن نے خود بھی خلیفہ اور ارض کی تشریح کر دی ہے۔ اس تشریح کے آگے کسی اور تشریح کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن ضرورت

ہے کہ شخصی عقائد سے علیحدہ ہو کر قرآنی شرح پر ذہن کو عقائد سے خالی رکھ کر فکر کیا جائے۔

”ارض“۔ اور خلیفہ کے الفاظ پر غور کرنا ضروری ہے کہ یہ کیا کیفیتیں ہیں؟
ارض کے معنی۔ ایک مادی سفلی مقام جس کی ہر شے مادی اور سفلی ہوگی۔ زمین مادی ہے اور زمین کی اشیاء بھی مادی ہیں اور نور و نار کے مقابلہ میں سفلی درجہ رکھتی ہیں اس کی دلیل بھی قرآنی آیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَرۡءً يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنَّۡى اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ہ کہا ملائکہ نے کیا تو ارض پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ جو سفلی زمین کی پیداوار سفلی خاصیتیں رکھنے والی ہوگی۔ ؟

خلیفہ سے مراد تسبیح و حمد کرنے والی ہستی۔ وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ زمین کی سفلی پیداوار سے تسبیح و حمد ناممکن ہے۔ کیا اس آیت سے یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ ملائکہ کا قول درست ہے۔ ؟ کہ ارضی پیدائش فساد و خوریزی کرنے والی ہے چنانچہ دنیا پر اس کی پیدائش کے بعد انسان کی خوریزی خود اس بیان کی دلیل ہے۔ اس آیت سے خود واضح ہے کہ اول مخلوق سفلی ہوگی۔ دوم خلیفہ تسبیح و حمد کرنے والا جس میں ملائکہ کی مثل نوری صفات ہوں کیونکہ اس انسان نے ہی تسبیح و حمد کرنی ہے۔ اور تسبیح و حمد ملائکہ کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن نے اس اختلاف کو ختم کرنے کا ایک اور حوالہ دیا۔ کہ باوجود انسان کے سفلی ہونے اور فساد و خوریزی کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ اسے خلیفہ بنا رہا ہے۔ اِنِّىۡ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے اس کا مطلب نفی ہے۔ کہ نہیں! تم نہیں سمجھے اس کیفیت کو۔ خلیفہ کے یہ معنی نہیں کہ سفل و جود ہی تسبیح و حمد کرے گا۔ خلیفہ کی یہ صفت نہیں تو پھر کیا صفت ہے؟ اس کا ذکر قرآن نے آگے چل کر کیا۔ اور خلیفہ کی صفت کو واضح طور ظاہر کیا۔ اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ۔ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنٍ۔ اے ملائکہ میں خلیفہ کو ایک بشر کی صورت میں زمین کی مٹی سے جس مٹی کی خاصیت حماء و مسنون لیس دار کیچڑ کی ہے۔ یعنی وہ مٹی کے جوہر دار قوی مرکب اور لطیف مرکب سے بنے گا۔ یہ مرکب اگرچہ عام مخلوق کے مرکب کے مشابہ ہے۔ لیکن اس میں عام مخلوق کے مقابلہ میں لطیف جواہر ہوں گے۔ اور یہ مرکب انسانی شکل (بشر) اختیار کرے گا۔ یہ اس کا مادی ارتقا ہوگا۔ پھر اس کا عروج جاری رہے گا۔ فَاِذَا سَوَّیْتُهُۥ جَبَّیْۤ اُس کے اعضا مکمل کر کے بشر کی شکل میں ایک چلتا پھرتا جیتا جاگتا انسان بنا دوں گا تو سوئی سے اس میں مزید ارتقا و عروج کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اور پھر اس میں شر و فساد کا مادہ کم کرنے کی قوت بھی پائی جائے گی۔ کہ اپنی قوت کے اعتبار سے یہ شر و فساد پر مائل نہ ہوگا۔ اگرچہ اس میں شر و فساد کا مادہ موجود بھی ہو۔! وہ قوت کیا ہے۔؟۔ عام مخلوق کے مقابلہ میں۔ قوی حواس۔ ذہن عقل و شعور کی قوی صلاحیت قلب و شعور اور ارادہ۔! ہاں! یہ تو وہی سفل خاصیت ہے جس میں اَتَجَعَلُ فِیْہَا مِّنْ یَّفْسٍ فِیْہَا وَیَسْفِکُ الدِّمَآءُ کا شر موجود ہے اس کی دلیل۔؟ یہ کہ مخلوق میں بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فساد کرتے ہیں۔ مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو فساد نہیں کرتے۔ لیکن دیکھنے میں آیا۔ کہ انبیاء اور رسول اور مخلوق میں ایسی مخلوق بھی ہے جو امن و امان و سلامتی کے دعویدار بھی ہیں۔

تو یہ خاصیت سَوّی کی ہے۔ یہی دلیل سَوّی کی ہے۔ اور پھر قرآن نے ایک نئی کیفیت کا حوالہ بھی دیا۔ جو صرف مخلوق انسانی سے تعلق رکھتی ہے۔ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ اور اس میں اپنی رُوح پھونک دی۔ جہاں تک انسانی زندگی کا تعلق ہے اس کے روزمرہ احوال کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سَوّی سے انسان کی جسمانی ہیئت مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر نفع رُوح کی کیا خصوصیت ہے۔؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دُنیائے میں صاحبِ علم۔ صاحبِ کمال ہستیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جنہیں وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ جو عام مخلوق میں ماورِیٰ اور غیب کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ علم۔؟ مادی اشیاء کی تحقیق میں کائنات کے اجزاء کی وہ کیفیات جو عام انسانی ذہن سے پوشیدہ ہیں یہ ٹھوس ہیئت میں بھی ہیں۔ اور لطیف ہیئت میں بھی ہیں۔ ٹھوس ہیئتوں کا علم محققینِ مادہ کو حاصل ہے۔ اور لطیف ہیئتوں کے علم کے حاملین کو انبیاء و اولیاء سے موصوم کیا جاتا ہے اور پھر وہ علم جو دُوحی یعنی شعورِ قلبی سے تعلق رکھتا ہے۔ بظاہر اُس کا تعلق عقل یا سَوّی سے نہیں۔ تو پھر اُس کے لئے قلب و شعور کی لطافت ہی کارآمد ہو سکتی ہے۔ اُس علم میں نفعِ رُوح کو ہی دخل ہو سکتا ہے۔ گویا نفعِ رُوح کی خصوصیت صرف علم دُوحی اور ماورِیٰ اَدْرَاکِ علم کے لئے ہی مخصوص ہے۔ اس تاثر کے تابع قرآن کی اس آیت کا مطالعہ کیا جائے۔ کہ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ۔ اور ہم نے علم دیا اَدَم کو تمامی اَسْمَاء رِاسْمَارِ الٰہی کا پھر پیش کیا (مقابلہ کیا) اُوپر ملائکہ کے پس کہا ملائکہ سے خبر دو مجھ کو! اگر تم اپنے قولِ معترض میں سچے ہو اِقَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ کہ ملائکہ نے

پاک ہے تو غلطی کرنے اور غلط کہنے سے۔ نہیں ہے واسطے ہمارے کوئی علم مگر تو جتنا ہمیں دے۔ تحقیق تو بہتر جاننے والا اور پوشیدہ کیفیتوں کا پانے والا ہے۔ آدم میں روح پھونکنا۔ پھر اُسے علم الاسماء بتانا۔ پھر ملائکہ کو شامل کر کے اُن سے سوال کرنا۔ ملائکہ کا عاجزی ظاہر کرنا۔ اس میں کونسی کیفیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔؟

اول: اعتراض ملائکہ کا۔ پھر خصوصیت اور نتیجہ تسبیح و حمد کا۔ پھر خصوصیت علم ملائکہ کے علم کا کمال۔ پھر اُن کے اعتراض کی رد۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خلیفہ اور تسبیح و حمد کی خصوصیت۔ کہ ارضی بشر کی خصوصیت کیا ہے۔؟

قرآن کے اس دانستہ بیان سے انسان اور خلیفہ کی اصل خصوصیت واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں صرف علم کو پیش کیا گیا۔ اُدھر انسان میں زائد کیفیت روح ڈالی گئی۔ روح ایک نوری کیفیت ہے۔ اس سے سفلی مرکب کی خصوصیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے۔؟ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ۔ اس روح کے ذریعہ آدم کو اسماء کا علم دیا گیا۔ اَسْمَاءُ كُلَّهَا میں کیا کیفیت ہے وہ اَنْبِئُوْنِي بِاَسْمَاءِ سے معنوم ہوتا ہے۔ کہ ملائکہ بھی اسماء میں شامل ہیں۔ اُن سے خطاب کیا جاتا ہے۔ کہ اگر تمہارا دعویٰ درست ہے۔ کہ تم ہی تسبیح و حمد کے لائق و حامل ہو سکتے ہو۔ تو اس کا نتیجہ علم کی انتہا ہونی چاہیے۔ اچھا تم اپنی ہی کیفیت سموات کی خبر دو۔ بات بھی حق ہے کہ اگر اَسْمَاءُ كُلَّهَا میں صرف زمینی اشیاء (گاجر مولى وغیرہ) ہی شامل ہیں۔ تو ان کیفیات کے علم میں کچھ خصوصیت نہیں۔ جبکہ یہ اشیاء آدم کے

مشاہدے میں شب و روز آسکتی ہیں۔ اور ملائکہ بھی نوری اعتبار سے اُن اشیاء کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جبکہ انہوں نے پیشتر ہی یہ جان لیا۔ کہ اَرْض کی مخلوق فساد و خوریزی کرنے والی ہے۔ پھر اُن کے لئے زمین کی اشیاء کا علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہو سکتا۔ ہاں شَعْرُ عَرَضِہُمْ میں ملائکہ کے اعتراض کی رد اسی طرح ہو سکتی ہے۔ کہ سفلی مخلوق سفلی حالت میں۔ ملائکہ سے بالاتر تسبیح و علم کا مظاہرہ کرے۔ اس کے لئے وہ علم ہی ہو سکتا ہے۔ جو ملائکہ کے اذراک سے بھی باہر ہو۔ جس علم میں ملائکہ نے عاجزی اختیار کی کہ ملکوتِ سموات کے تمام علم سے کوئی ملائکہ آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ملائکہ اپنے مقام و ماحول سے مایوسی باقی اسرار سے واقف نہیں تو اب موقع ہے۔ کہ آدمِ سفلی حالت میں اپنی رُوحانیتِ نَفَخِ رُوح۔ تسبیح و حمد اور کمالِ علم کا مظاہرہ کرے۔ قَالَ يَا دَمْرُ اَنْبِئْهُمْ بِاسْمَائِهِمْ۔ اے آدم! اب تو اُن کے احوال اور تمامی اسرار بیان کر۔ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ جب آدم نے ملائکہ کو اُن کے تمامی احوال قوتِ مشاہدہ و شعور کے ذریعہ بتا دیئے۔ تَوَالَّہُ تَعَالٰی نے کہا۔ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اَعْلَمُ مَا تَبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ہ کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا۔ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔؟ کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ میں سفلی مخلوق میں سَوٰی کی خصوصیت پیدا کروں گا تو یہ ارادے کے ساتھ خواہ انحراف کرے یا میری طرف آئے گا۔ اور خالص ہو کر میری تسبیح کرے گا۔ پھر اسے اسرارِ الہی کا مشاہدہ ہو گا اور یہ مجھ تک رسائی حاصل کرے گا۔ یہ کیفیت تمہیں باوجود رُوح اور تسبیح کے حاصل نہ ہو گی۔ اس لئے میں نے اسے خلیفہ کی حیثیت سے زمین پر پیدا کرنا ہے۔ سو آدم اپنے

تمامی کمال جسمانی و روحانی کے ساتھ زمین پر پیدا ہوا۔

آدم کی خصوصیت ہوائے اس کے کچھ نہیں۔ کہ وہ بشر کے اعضا و مرکب میں پیدا کیا گیا۔ اسے ستوی کی خصوصیت اور نفخ روح کی خصوصیت حاصل ہے۔ اور یہ خصوصیت صرف علم و مشاہدہ کے لئے ہے جس سے انسان کے ذمہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ہے کہ وہ اپنی خصوصیت خلافت و نبوت کے ساتھ زمین پر قائم رہے۔ یہ خصوصیت زمین پر اس نے حاصل نہیں کرنی ہے۔ بلکہ ازل سے ہی اسے حاصل ہے۔ اس کے لئے کوئی عبادت مقرر نہیں۔ ہوائے اس کے کہ وہ اپنے مراتب کو تصور ذات الہی سے ہر لمحہ قائم رکھے۔ یہی کیفیت ہر اس پیدائش کے لئے مقرر ہے جو ارض پر بشر کی شکل میں پیدا ہوگی۔ اسے ستوی نفخ روح کی خصوصیت حاصل ہو۔ سو یہ شرف ہر انسان کو حاصل ہے۔ جو اولادِ آدم سے زمین پر پیدا ہوا۔ جس کی دلیل قرآنی آیت اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا۔ سے پیشتر ہی دی گئی ہے۔

انسانی ابتدائی پیدائش ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ کہ ہر انسان کو مثل آدم۔ ہیئت جسمانی ستوی۔ اور نفخ روح حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیفیتیں اس نے پیدائش کے بعد حاصل نہیں کرنی ہیں سو لازمی ہے۔ کہ یہ انسان بھی اسی ارادہ میں شامل ہے۔ جو اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَتًا میں کیا گیا۔ اس لئے لازم ہے کہ ہر انسان کو ستوی اور نفخ روح کے اعتبار سے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی روح کو علم الاسما کا علم عطا کیا جائے گا۔ اس طرح ہر بشر اپنی خصوصیت خلافت و نبوت میں اپنی پیدائش کے ساتھ ہی مکمل ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے بشر کی خصوصیت فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ سے ظاہر کر دی۔ کہ اسے علم و خبر دیا گیا۔ اور اس نے علم و خبر بتایا۔ اس لئے ایسے بشر کو

جو خبر دینے والا۔ خبر پانے والا ہو۔ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی خلیفہ و نبی قرار دیا جائے گا۔ اب خلیفہ کی سوتلی کے اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے۔ کہ وہ سَمْعٌ وَبَصْرٌ اور عقل شعور کے ہوتے ہوئے اپنے ارادے سے غفلت برتے یا اپنے تصور ذات الہی کو تسبیح و ستغراق سے علیٰ حالہ قائم رکھے۔ ملائکہ کا قول تو سچ ہے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خصوصیت کو انسان نے ملحوظ نہ رکھا تو یہ خالص سفل ہے۔ لَٰهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا۔ وَلَٰهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يَبْصُرُوْنَ بِهَا۔ وَلَٰهُمْ اُذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا۔ یہ اس کی سوائے خصوصیات ہیں۔ اگر انہیں فطرت کے مطابق استعمال نہ کیا تو اُولَٰئِكَ كَا لَآنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ۔ یہ لوگ پھر خلیفہ کہلانے کے حقدار نہیں۔ صرف مادی حیوان بلکہ ان سے بدتر۔ سو ایسے لوگوں نے خواہ مخواہ دنیا پر فساد و خوریزی اور انحراف کرنا ہے۔ ہاں۔ ان کے لئے ایک خصوصی رعایت رکھی گئی۔ جِبِّ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کی صفت آگئی تو کہا۔ فَاِمَّا يَنْتَحِبُكُمْ هٰذَا هُدًى فَمَنْ يَّبْعَ هٰذَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔ اس حال میں میں تم پر احسان کروں گا کہ ان لوگوں میں ہی بعض کی نبوت و خلافت قائم رہے گی۔ یہ تم جیسے۔ تم میں سے ہوں گے مگر مصطفیٰ۔ منتخب ہوں گے۔ تو یہ نبی میری ہدایت کو پیش کریں گے۔ تمہاری اصلاح کریں گے۔ تو جس نے میرے رسول کی میری ہدایت کی پیروی کی وہ از سر نو مقام خلافت و نبوت حاصل کرے گا۔ کیوں کہ اس امر میں مقصد صرف یہی ہے۔ کہ تم زمین پر خلیفہ و نبی کی حیثیت سے رہو۔ اس سے کم کچھ نہیں۔ اسوٰۃ زمین پر نوح۔ ابراہیم۔ آل ابراہیم۔ میں انبیاء بنی اسرائیل اور نبی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ اور ان تمام انبیاء کی تصدیق و مہر کرنے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گا جو آخری نبی آخری رسول ہو گا۔

جو مخلوق کو نبی بنانے والا ہوگا۔ اُس کے بعد مخلوق کو کسی نبی رسول کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ کیونکہ آپ کے بعد میری ہدایت قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ کا عمل (اُوہ حسنہ) قیامت تک باقی رہے گا۔ اور سب سے اہم کیفیت۔ خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانہ میں پائے جائیں گے۔ جو میری ہدایت کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ اُن میں خلیفہ و نبی بے شمار پائے جائیں گے جن سے علم نبوت ہر زمانہ میں ہر انسان کو میسر ہو سکے گا۔ لہذا وقت کے ہر خلیفہ رسول۔ خلیفہ ارض۔ نبی و ولی کی تابعداری لازم ہوگی۔

زمانہ میں جب انسان نے تصوّر ذات الہی میں حصولِ دُنیا کے تصورات کو شامل کر لیا تو رفتہ رفتہ یہ تصوّر مستقل صورت اختیار کر گیا۔ اور انسان اس خبر سے قطعی لاعلم ہو گیا کہ انسان کی خصوصیت کیلئے۔ اسے قدرت نے کون سی نعمت عطا کی ہے۔ اس لئے انسان کو موقع فراہم نہ ہو سکا کہ وہ اپنی ذات سے ہی اپنی قوت دوبارہ حاصل کرے۔ اس لئے قدرت نے انبیاء و رسل اور اولیاء کا وجود پیدا کیا۔ جن کے پاس مکمل ضابطہ ہدایت ہے۔ اس میں احکام ہیں جن پر عمل کر کے انسان میں خصوصیاتِ خلافت اُسر تو تازہ ہوتی ہیں۔ اس میں مُتشابہات ہیں جن میں اُسرار و اُسماء گُلفا کے آثار موجود ہیں۔ یہی کیفیت ایک ولی سے حاصل ہوتی ہے اور ایک ولی ان تمام آثار و اُسرار سے آگاہ ہوتا ہے۔ یہ سب کیفیتیں ہدایت (رہدہ) میں شامل ہیں۔ انہیں اُسرار کو اولیاء نے (مُتشابہات کی صورت میں) انسانی علم کی آگاہی کے لئے تحریری صورت میں قلمبند کیا ہے۔ جنہیں منازل و مراتب سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ اس لئے اب ان آثار و اُسرار کو منازل فقر کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔

منزلِ اوّل کہ آید آں پدید مجلسِ احمدِ بدالِ تو اسے فرید

طالبِ حق کو علمُ الاسماء کی معرفت میں، صراطِ اللہ کی راہ میں جو پہلی منزل پیش
آتی ہے اُس کی کیفیت ایک اجلاسِ نوری کی ہے۔ اسے اجلاسِ محمدی سے تعبیر
کیا جاتا ہے۔ یہ مقام ظاہری روضہ مدینہ منورہ کا ہے۔ اور اس کے باطن میں روضہ
مطہرہ کے اندر ایک اجلاس نظر آتا ہے۔

ہست آں مجلسِ زِ نورِ پاکِ او مِثلِ یکِ عالمِ منورِ شمسِ رو

یہ مجلس شمسی شکل ہے نورِ محمدی کی۔ ایک روشن عالم ہے جس میں روضہ مدینہ منورہ
کا مقام نظر آتا ہے۔ جب ساکبِ اس مقام میں پہنچتا ہے۔ اُس وقت اُس کا جذب
پیرِ اکمل کے وسیلہ سے نورِ محمدی میں ہوتا ہے۔ اس جذب کی کیفیت ایک مجلس کی
صورت میں محسوس ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ہیئت نظر
آتی ہے۔

جاننا چاہیے۔ کہ اس عالمِ مادی کے ساتھ ایک باطنی عالم بھی ہے۔ اس کی
ابتداء اسی مادی عالم سے ہی ہوتی ہے۔ اس لئے اس باطنی عالم کو عالمِ ناس کہا جاتا
ہے۔ یعنی لوگوں کے مقام کا عالم، اس کیفیت کو طریقت کی اصطلاح میں ”عالمِ ناسوت“
کہتے ہیں۔ عالمِ ناسوت کی سالکانِ طریقت نے اکتالیس منزلیں بتائی ہیں اس کی ابتدائی
منزل کی کیفیت یہ ہے کہ باطن میں یہ منزل ایک روشن عالم کی طرح محسوس ہوتی ہے
جب یہ روشنی ایک مُبتدِی طالبِ حقیقت کے مشاہدے میں آئے۔ اگر اپنی عقلی تاویل

کرے۔ تو لاعلمی کے باعث وہ اس نور کو اللہ تصور کرے گا۔ مگر یہ نور ابتدائی نور ہوتا ہے۔ اگر اس نور کا ظہور دنیا پر ہو جائے تو تمام عالم کی روشنی اس نور میں جذب ہو کر ماند پڑ جائے۔ جب سالک اس نور کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ تو اس پر دنیوی غیب کا کشف ظاہر ہو جاتا ہے۔ دلوں کے حال۔ غیب کے خزانے۔ قیوں کا حال۔ مردوں کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ اس کی نظر باطنی مشرق میں بیٹھ کر مغرب تک ہر چیز کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ اگر سالک ان مقامات کے مشاہدے کے ساتھ۔ تزکیہ مجاہدہ نفس کشی۔ فاقہ۔ شب بیداری (جاری رکھے تو اس کا وجود تحلیل ہو کر لطیف ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے بھی مقامات ہیں جہاں انسان کی جسمانی ستوی میں اس قدر لطافت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی روح حیوانی بھی لطیف و قوی ہو کر اس کی جسمانی ہیئت کو لطیف بنا دیتی ہے۔ جس سے سالک روح کی مانند ایک آن میں مشرق سے مغرب تک جسمانی طور پر نقل مکانی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس سے عام کرامات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ مثلاً بیماروں کا دم سے اچھا کرنا۔ خشک درخت کا سر سبز ہو جانا۔ دریا کا بہتے بہتے رک جانا۔ پانی پر چلنا۔ پتھر کا سونا بن جانا۔ ہوا میں اڑنا وغیرہ۔ اگر اس کی ستوی میں انتہائی قوت پائی جائے تو ایسے سالک کا مردے زندہ کرنا بھی اس قوت میں شامل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ارض کی خصوصیت اور جسمانی مرکب میں یہ خاصیتیں خود ودیعت کر دی ہیں۔ ایسی کرامات عطیہ الہی اور انسانی خصوصیات میں شمار ہیں۔ یہ خصوصیات ان سے بالاتر ہیں۔ ایسی کرامات سے انسان کا درجہ انسان ہی رہتا ہے۔ اللہ نہیں بنتا۔ کیونکہ یہ کیفیتیں مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کی قدرت کا ملہ اور اس کی ذات معبودان

قوتوں سے بالاتر اور عظیم تر ہے۔ ایسی کیفیات مبالغہ تصور نہیں کی جاسکتیں۔ کہ انسان ایسا کرنے پر قادر نہیں۔ ماسوائے ذات باری کے ایسا کرنا کسی غیر خالق سے ممکن نہیں۔! لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس حیثیت میں پیدا کیا اور اُس کی خصوصیات کیا ہیں۔! اگر انسان اپنی تمامی خصوصیات میں سالم ہے تو اُس کے لئے ایسا ہونا ممکن ہے۔

سایک شریعت کی حدود کے اندر چلنے والا ہوتا ہے۔ تو اُس کا فعل احسن تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی مافوق الفطرت کیفیات کے لئے دین کی حد بھی مقرر نہیں صرف جسمانی حیثیت میں اگر ایک شخص تزکیہ و مجاہدہ کرے یعنی روزمرہ زندگی کے افعال میں پابندی کرے۔ وہ پابندی یہ ہے۔ کہ فاقہ کرنا۔ رات کو جاگنا اور جسم پر محنت ڈالنا۔ یکسوئی کرنا۔ ان عادتوں سے ہر انسان کا جسم بلا تمیز مذہب و ملت لطیف ہو جاتا ہے وہ کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والا ہو۔ صرف انسان کی حیثیت سے اپنے جسم پر محنت ڈال کر تزکیہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے شخص سے مافوق الفطرت واقعات کا صدور ہو سکتا ہے اور جو شخص عالم ناسوت کی منازل میں شریعت کی حدود کے اندر رہ کر تزکیہ و مجاہدہ کرے۔ اُسے بھی یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں۔ ایسا شخص عامل کہلاتا ہے ایسے شخص کو جو عالم ناسوت کی منازل میں ہو۔ اور تمام مافوق الفطرت واقعات کا اُسے ظہور ہوتا ہو۔ اُسے ولی نہیں کہا جاتا۔ بلکہ عامل۔ وہ اس لئے کہ عالم ناسوت کا مقام ولایت کبریٰ میں شامل نہیں۔ اور یہ مقام ہر شرعی اور غیر شرعی کو حاصل ہوتا ہے۔ ان مقامات کی سیر ایک غیر اسلامی شخص بھی کر سکتا ہے۔ اس میں صرف جسمانی تزکیہ شرط ہے جس کے لئے شریعت کی پابندی نہیں۔ ایسا شخص جو بغیر شریعت ان مقامات کی سیر

کرتا ہے۔ وہ روح حیوانی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص استدار جی یا شیطانی
 ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا مقصود صرف دنیوی اقتدار ہوتا ہے وہ مقصود حقیقی سے
 خالی ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس کی بنیاد دین سے نہیں۔ بلکہ بے دینی سے ہے۔ اس لئے
 اُس کا فعل شیطانی کہلاتا ہے۔ اور جو شخص سادک کی حیثیت سے عالم ناسوت کی سیر
 کرتا ہے۔ وہ بھی اسی حال میں ہوتا ہے کہ اُس کی روح حیوانی اس عالم میں سیر کرتی
 ہے۔ البتہ دین پر عامل ہونے کی وجہ سے اُس کا تعلق روح رحمانی سے بھی ہوتا ہے۔
 کیونکہ اُس کا مقصود معرفت الہی ہوتا ہے۔ اس لئے جب تک سادک ان منازل میں
 ہو۔ عالم باشرعیت کہلاتا ہے۔ لیکن ولی نہیں۔ البتہ فقیری کے زمرہ میں مستحق ولایت قرار
 دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ عامل درود خوان ہو۔ درود پڑھتے وقت حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نوری توجہ روضہ مدینہ منورہ سے اُس کی روح پر طاری ہوتی ہے۔ اور سادک
 صاحب مشاہدہ اس توجہ کو دیکھ لیتا ہے۔ یہی کیفیت زیارت رسول میں محسوس ہوتی ہے۔
 واضح ہو کہ انسانی وجود دو روحوں کا مرکب ہے۔ ایک روح حیوانی۔ دوسری
 روح رحمانی۔ حیوانی سے مراد حیاتی۔ اور حیاتی سے مراد حرکت میں محسوس ہونے والی
 یا جسمانی ہیئت میں محسوس ہونے والی۔ یہی روح اپنی لطیف ہیئت میں مادہ سے جسم
 حاصل کر کے جسمانی اور حرکت میں محسوس ہونے والی بن جاتی ہے۔ اس کا تعلق خون اور
 مادہ منویہ (رمنی) سے ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد مِّنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۚ یَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ
 الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ لطیف پانی (رمنی) سے ہے جو نکلتا ہے۔ مرد کی پیٹھ اور
 عورت کی چھاتی سے۔ اس مادہ منویہ میں ایک لطیف روح ہے۔ جو انسان کی زندگی
 کا سبب ہے۔ یہی روح انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ یہی روح ہے جو مادی غذا حاصل

کر کے ٹھوس حالت میں آکر متحرک محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے اسے متحرک رُوح۔ جس میں آنے والی رُوح سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس رُوح میں زبردست قوت ہوتی ہے جو عالم باطنی کی کیفیات کا اذراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور یہ رُوح چونکہ انسانی ہے۔ اس لئے ہر انسان اسی رُوح سے پیدا ہوتا ہے۔ اور انسانی ہیئت کے اعتبار سے ہی ہر شخص بغیر پابندی شریعت اس سے اذراک کر سکتا ہے۔ لیکن یہ رُوح عالمِ ناسوت کی حد تک ہی پرواز کر سکتی ہے۔ البتہ اس مشاہدہ میں مُسلم اور غیر مُسلم کا یہ فرق ضرور ہے کہ غیر مُسلم کی رُوح حیوانی عالمِ ناسوت میں پرواز کرتی ہے۔ اور مُسلم کی دونوں رُوحیں (رُوحِ حیوانی اور رُوحِ رحمانی) اس عالم کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ عالمِ ناسوت کی اکتالیسویں منزل دونوں رُوحیں طے کر لیتی ہیں۔ اکتالیسویں منزل کے بعد عالمِ ملکوت کا مقام ہے۔ یہ مقام خالص ملکوتی فوری ہے۔ یہاں رُوح حیوانی کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس مقام میں رُوحِ رحمانی داخل ہوتی ہے۔

عالمِ ملکوت بھی ایک رُوحانی (باطنی) مقام ہے۔ اس کی پہلی منزل کا پہلا باب (دروازہ) اجلاسِ محمدی سے شروع ہوتا ہے۔ اس لئے ایک استندراجی شخص اس باب میں رُوحِ حیوانی کے ذریعہ داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ دینِ محمدی کی شریعت پر پورا عامل نہ ہو۔ اور ایک باشرع عامل اس باب (عالمِ ملکوت) میں اجلاسِ محمدی میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں تک ایک عامل اپنے ذاتی تزکیہ و مجاہدہ سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن عالمِ ناسوت کی منازل میں ایسی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ جن کی فہم انسانی عقل سے نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ان منازل میں ایک پیرِ اکمل کی راہنمائی ضروری ہے۔ ورنہ انسان اپنی عقلی تاویل اور ذاتی قوت کے عروج کے زعم میں۔ ایک تو کیفیات کی غلط

تاویل کر جاتا ہے۔ دُوسرے اپنے زعم کی بدولت لاعلمی میں وہ دعوائے مہدیت کا دعویٰ دار ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اُس کا تعلق دنیا سے بھی قائم ہوتا ہے۔ اس لئے اُس کا سارا علم اور قوت دنیوی حصول اور اقتدار پر صرف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایسا انسان اپنی عقلی تاویلات کو اس علم میں داخل کرتا ہے۔ تو اُس سے غلط علم اور فتنہ کا وجود پیدا ہو جاتا ہے اس وجہ سے اُس کی روحانیت بھی شیطنیت میں ملوث ہو جاتی ہے۔ اور آخر اس کا نتیجہ گمراہی ہوتا ہے۔

دُنیا میں مہدیت اور مجددیت کے دعوے کرنے والے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک طرف علم ظاہری کی تحصیل کی اور دوسری طرف مجاہدہ و تزکیہ اس حد تک کیا کہ اُن پر عالمِ ناسوت کے حالات مُنکشف ہونے لگے۔ ان مُکاشفات میں ایسی بھی کیفیات اُن پر طاری ہوئیں کہ انہوں نے جُذب کی حالت میں ایسے لطائف کا مشاہدہ کیا جن میں اُنہیں عیسیٰ و مہدی ہونے کا دھوکہ لگا۔ اور انہوں نے کہا کہ اَنَا عِیْسٰی۔ اَنَا مَہْدِی۔ میں عیسے ہوں۔ میں مہدی ہوں۔ اس میں شک نہیں ایسے مقامات عالمِ ناسوت میں آتے ہیں۔ لیکن یہ مقامات ولایت میں شامل نہیں اس لئے یہ مقام مہدیت و عیسائیت یا مجددیت بوجہ لاعلمی کے قبول کئے جاتے ہیں۔ اس کی اصل یہی ہے۔ کہ ایسے عالم بغیر پیرِ اکمل اپنی عقلی تاویلات میں الجھ کر اصل راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔

ایک باشرع عامل کے لئے ضروری ہے۔ کہ ایسے مقام پر کسی کامل راہنما کی بیعت حاصل کرے۔ اس طرح ایک عامل عالمِ ناسوت کی منازل طے کر کے پیرِ اکمل کے واسطے سے اجلاسِ محمدی میں داخل ہو کر ولیِ کامل بن جاتا ہے۔ جب ایک عامل

اجلاسِ محمدی میں داخل ہوتا ہے۔ تو وہ اس مقام کو روحِ رحمانی کے ذریعہ مشاہدہ میں لاتا ہے۔ اس کا طریق یہ ہے۔ کہ عامل ابتداءً تصوّرِ شیخ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرِ اکمل تمام مراتبِ عرفان طے کر چکا ہوتا ہے۔ اور اُسے فنائے روحِ محمدی حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ پیرِ اکمل کو نورِ محمدی میں جذب حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے تصوّرِ شیخ کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ کہ طالب کی روح پیرِ اکمل کی روح سے نسبتِ حاصل کر کے نورِ محمدی میں داخل ہو۔ اس میں طالب کا ابتدائی مقصد صرف عمل ہی نہیں۔ بلکہ زیارتِ رسولؐ ہوتا ہے۔ اس لئے یہ مقام پیرِ اکمل کی روح سے نسبت قائم کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی معنی و مقصد تصوّرِ شیخ سے ہے۔ چونکہ طالب ابتداءً احکامِ شریعت پر ہی عامل ہوتا ہے۔ اور اُس کا مقصود معرفتِ الہی ہی ہوتا ہے۔ معرفتِ الہی بالمشاہدہ عرفان سے حاصل ہوتی ہے۔ جس کے لئے پیرِ اکمل وہ طریق بتاتا ہے۔ جو شریعت کے اندر ہو۔ اس میں زاید طریقِ طریقت روح کی روح سے نسبت حاصل کرنے کے لئے تصوّرِ شیخ بتایا جاتا ہے۔ کیونکہ معرفتِ الہی میں روح کے ذریعہ ہی مشاہدہ و عرفان حاصل ہو سکتا ہے۔ جس کے لئے تصوّرِ شیخ ضروری ہوتا ہے تصوّرِ شیخ صرف مشاہدہ کے لئے ہے۔ کہ بغیر تصوّرِ شیخ طالب نورِ محمدی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب نسبتِ شیخ کو قائم نہ کیا گیا۔ تو معرفت میں کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلئے طالب کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ ایسے ولی کی طرف رجوع کرے۔ جس ولی کو اجلاسِ محمدی سے ولایت کی سند حاصل ہو۔ ورنہ باوجود صاحبِ کرامت ہونے کے بھی ایک غیر سند یافتہ عامل سے مقصود حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ کرامات کا ہونا ولایت کی شرط نہیں۔ تاوقتیکہ ایک ولی۔ عالمِ ملکوت میں داخل ہو کر ذاتِ باری تعالیٰ کا عرفان و

مشاہدہ حاصل نہ کئے ہو۔ لہذا ہر طالب کا اولین فرض یہ ہے کہ ایک ولی اکمل کی بیعت کرے۔ اور اپنا ابتدائی مطالبہ پیر اکمل کے سامنے زیارتِ رسول رکھے۔ سو جو شخص زیارتِ رسول کرنے کا دعویٰ دار نہیں وہ قابلِ بیعت و راہ نمائی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص یہ جان نہیں سکتا کہ ایک ولایت کا دعویٰ دار ولی ہے کہ نہیں۔ لیکن اس کی آسان کسوٹی یہ ہے۔ کہ اس کے دعوے کی دلیل میں اُس کے (عام نہیں تو خاص) مریدوں میں ولی مکمل ہونے چاہئیں۔ اور اُس کے مریدوں میں اکثر ولی کامل ہوں۔ جنہیں زیارتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو چکی ہو یہ زیارتِ خواب میں بالارادہ ہو تو بہتر۔ اور بیداری کی حالت میں ہو تو ایسے شخص کی ولایت پر کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ ورنہ اگر پیر صاحبِ مصلحت اور ہیرا پھیری میں بات بنا کر ایسی کیفیت کو رازِ سر بستہ سے تعبیر دے تو سمجھ لینا چاہیے۔ کہ ایسا شخص خود ولی کامل نہیں بلکہ اپنی ساکھ مصنوعی فقیری سے قائم کر رہا ہے۔ ایسے پیر سڑک کے چور ہے پر بہت ملتے ہیں۔ جن پر فقیری کا سیاہ و سفید ببادہ چڑھا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جھوٹیلوں میں بھی ملتے ہیں جنہوں نے دنیا سے تعلق قطع کر کے بدن پر خاک ملی ہوتی ہے۔ لیکن ہر شام اُن کے مُصلے روپوں سے پُر اور شب و روز لوگوں کا ہجوم اُن سے دنیاوی حاجات مانگتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ گدیوں اور خالقاہوں میں بھی ملتے ہیں۔ جنہوں نے نگر چلائے ہوتے ہیں اور بزرگوں کے عرس دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ لاکھوں بندگانِ خدا اُن کے آستانے پر سر رکھتے ہیں اور دنیا کی حاجتیں مانگتے ہیں۔ ایسے ولی کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ پکی اینٹوں کی عمارتوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جن کے آستانہ پر صرف اُمراء و رؤسا کی رسانی ہوتی ہے۔ اور غریب

ان کی محفلوں میں خلل پیدا کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے یہ لوگ بھی رؤسا کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اُن کے پاس نمبر وار کمرے مقرر ہوتے ہیں۔ اُن میں اعلیٰ طبقہ کے امیروں کے لیے نرم گدیے۔ صوفے اور قالینوں کا فرش ہتیا کیا جاتا ہے۔ اُن کے لیے ولایتی طرز کی چائے ایک۔ مرغ پلاؤ پیر صاحب کے گھر سے حاضر کیا جاتا ہے۔ یہی لوگ خاص الخاص میں شمار ہیں۔ دوسرا نمبر کمرہ۔ عام دفتری اور درمیانہ طبقہ کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جنہیں گوشت روٹی ملتی ہے۔ اور تیسرے نمبر کا کمرہ۔ غریب مفلوک الحال اور سادہ لوح لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جنہیں پن بگھاری دال اور چلی روٹی عنایت کی جاتی ہے۔ یہ مدارج دولت اور شہرت کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ خالص صوفیاء کا ہوتا ہے۔ اُن کا مقام خلوت خاص یا مسجد کا حجرہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ چوبیس گھنٹے کے حاضر باش خدام ہوتے ہیں۔ انہیں یہاں آسانی سے پیٹ پالنے کا سامان حاصل ہوتا ہے۔ اُن میں ہر فرد بزرگم خود چند کلمات پڑھنے۔ یا رات جاگنے یا گھر کی نوکری کرنے سے اپنے آپ کو دل سمجھنے لگتا ہے۔ یہ لوگ کچھ خالص نیت کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے اُن کا وہم اور ناقص علم پیر کی ادنیٰ بات اور فعل کو بھی معجزہ اور کرامت سمجھ کر پیر کی عظمت کا قائل کر دیتا ہے۔ انہیں سوائے شب و روز کی نوکری اور دو وقت کی روٹی کے اور کچھ ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی عقیدت میں پیر پر جان قربان کرنے پر تیار ہوتے ہیں۔ لیکن نہیں جانتے کہ پیر خود ہم سے خلوص استعمال نہیں کر رہا۔ باقی لوگ صرف دنیوی حاجت روائی کی خاطر یا آفات و مصائب سے محفوظ رہنے کی غرض سے بیعت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حاضری یا بیعت ہی اُن کی ولایت کی سند قرار دی جاتی ہے۔ چاہے وہ شریعت کی

تابع داری کو لازم سمجھیں یا نہ سمجھیں؛ دراصل یہ سب ایک پیر کی لذتِ نفس اور زہنوی حصول کی ہوس اور مریدوں کی علمِ طریقت و شریعت سے لاعلمی کا نتیجہ ہے۔

بعض اولیاء گدی نشین گدیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک صاحبِ کمال ولی کے مقبرہ اور اُس کے فتوحات (نذر و نیاز) وراثت میں حاصل کیے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ابتداءً ایک ولی کی اولادِ صاحبزادہ صاحب "کہلاتے ہیں اور مریدانہیں عقیدت کی بنا پر عزت کی ہوا پر کندھوں سے اُپر اچھالتے رہتے ہیں۔ اُن کے لئے محبت کی بنا پر اچھی اچھی چیزیں (بطور نذر) پیر کی نسبت کی بنا پر مہیا کی جاتی ہیں۔ اس طرح صاحبزادہ صاحب میں ابتدائی عمر میں عزت افزائی اور نذر کے حصول کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جس وجہ سے صاحبزادہ صاحب میں خاندانی یا جَدی مکہ ولایت کے حصول کی اصل جستجو نہیں پائی جاتی۔ آخر صاحبزادہ صاحب بڑے ہو کر اپنے فن میں مہارت حاصل کر جاتے ہیں۔ انہیں مریدوں کی عزت افزائی کے لئے اپنے آپ کو ولی کی ہیئت دینی پڑتی ہے۔ جس سے اُن میں تصنع اور بناوٹ کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آخر ایک ولی کے فوت ہونے پر ولایت کی وراثت تو کسی مستحق شخص کے ہاتھ اُس گھر سے کسی اور گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ وراثت میں باقی رہ جاتا ہے۔ مقبرہ۔ خانگی جائیداد اور فتوحات اور کچھ مرید۔ ان چیزوں پر اولاد میں تقسیم کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر ہر فرزند تقسیم جائیداد کے بعد ایک غیر معلوم ولایت کا دعویٰ دار ہو کر اپنی علیحدہ گدی بنا لیتا ہے۔ اور مرید بھی بکریوں کی مانند تقسیم ہوتے ہیں یہ صاحبزادگان مستقل ولایت کے مقام پر بیٹھ کر بیعت و ارشاد کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ لطف یہ کہ اُن کی ولایت اتنی کامیاب رہتی ہے۔ کہ سالانہ عرس پر لاکھوں مریدوں کا اجتماع

ہوتا ہے۔ لنگر چلتے ہیں اور ہجوم کی حالت یہ ہوتی ہے۔ کہ جذبہ شوق میں عورت مرد کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ ایسے اثر دہام میں کسی کی پگڑی گم۔ کسی کا جوتا گم۔ کسی کا بچہ گم۔ اور جیب بمعہ نیا زغائب۔ عرس انتہائی جذبہ سے منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ لاکھوں مریدوں میں کتنے ایسے مرید ہیں۔ جنہیں ایسے ولی صاحب نے اجلاسِ محمدی میں زیارتِ رسولؐ سے مشرف کرایا یہ تو راز ہے۔ ایہ بات وہی جان سکتے ہیں۔ جنہوں نے گدی پر بیٹھ کر ولایت کا دعویٰ کیا ہم اس کا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ کہ ان کا کردار کہاں تک حقیقت پر مبنی ہے اور ایسے ولی بھی پائے جاتے ہیں جو بظاہر نورانی چہرے والے۔ صاحبِ علم۔ قرآن و حدیث پر عبور رکھنے والے بظاہر صاحبِ شریعت۔ اُن کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ لیکن کہا نہیں جاسکتا۔ کہ آیا انہیں خود بھی اجلاسِ محمدی کی ابتدائی منزل تک رسائی حاصل ہے یا نہیں کیونکہ ایسے ولی بھی بیعت کرتے ہیں اور اُن کے مریدوں میں بھی اعلیٰ طبقہ کے لوگ اُن کے آستانہ پر رُخسائی کرتے ہیں۔ اُن کے کمالات کو بھی شہرت دی جاتی ہے۔ ہزاروں مرید اُن کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ لیکن معلوم نہیں اُن کے مریدوں میں کتنوں کو زیارتِ رسولؐ اور اجلاسِ محمدی کا مشاہدہ یا انتہائی عرفان و مشاہدہ میں ولی کامل کا درجہ حاصل ہے؟ الحاصل ولی اکمل صاحبِ بیعت ارشاد وہی ہو سکتا ہے جس کا دعویٰ انتہائی عرفان و بقا کا ہو۔ اور ولی کامل وہی ہو سکتا ہے جسے اول اجلاسِ محمدی کا مشاہدہ حاصل ہو۔ اس مقام کی کیفیت۔

اندر آں نورِ منور آں جہاں
ایک از چشمِ حسدِ باشد نہاں

اس نورِ محمدی میں ایک جہاں محسوس ہوتا ہے۔ یہ مقام متشابہات سے

تعلق رکھتا ہے۔ ایسے مقام کو عقلی طور پر محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک کہ شعور قلبی سے اسے مشاہدہ میں نہ لایا جائے۔ لیکن یہ مقام حاسد کسی طرح بھی پا نہیں سکتا جبکہ اس کا عقیدہ اس کیفیت کی حقیقت پر جتنا ہی نہیں۔ کہ ہر چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تو یہ کیسے باور کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور انکا اجلاس؟

ایک طرف اقطاب صف بستہ شونہ

جانب دیگر بیداں غوث ہا بوند

اس مجلس میں صدر شین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اور آپ کے ایک طرف صف بستہ قطب بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف غوث رحلہ اولیائے وقت بیٹھے ہوتے ہیں۔

ایں چنین ہر یک ولی بر قدر خویش

صف زدہ کردہ نگوں سر را بہ پیش

اسی طرح ہر ولی حسب مراتب سرنگوں دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اپنی صف میں حاضر رہتا ہے۔

گر حقیقت کل بیارم دریاں

راز فقر گلہ گرد و عیاں

اگر میں اس مجلس کی تمام حقیقت بیان کروں۔ تو احتمال ہے کہ فقر کے

تمام راز ظاہر ہو جائیں۔

ایک ایں مجلس کہ مخزن راز ہست

باید از گفتن زبان را کرد پست

لیکن یہ مجلس اسرار کا خزانہ ہے۔ ایسے مقام پر زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔

منزل دوم کہ دریائے توحید
ہست آن منزل بوصول حق کلید

دوسری منزل فقر کی دریائے توحید ہے۔ گویا یہ منزل عرفان الہی کی کنجی ہے۔ دریائے توحید کا مقام بیٹ اللہ ہے۔

سایک جب صراطِ مستقیم پر راہ روی کرتا ہے۔ تو اس کے تصور میں پیر اکمل عالم باطن میں نظر آتا ہے۔ پیر اکمل وضہ مدینہ منورہ کے دروازہ پر ہوتا ہے۔ اور وہ طالب کو روضہ مبارک کے اندر داخل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرتا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طالب کو ولایت کی سند عطا فرماتے ہیں اور اس طالب کو دربارِ محمدی میں جگہ مل جاتی ہے۔ اور طالب جس وقت چاہے اسی طرح تصورِ مراقبہ کے ساتھ حاضر مجلس ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں چار سلسلوں (طریقوں) کے ولی پائے گئے ہیں۔ جن میں قادری چشتی نقشبندی۔ سہروردی ہیں۔ اس سلسلہ کے لوگوں میں جنہیں یہ مقام حاصل ہو۔ اجلاسِ محمدی میں حاضری دیتے ہیں۔ اُن میں اکثر فقرا خواب میں مشاہدہ کرتے ہیں اور سب حالات خواب میں دیکھتے ہیں اور نقشبندی قادری بیداری میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ سوائے قادری طریقہ کے اولیاء کے دربارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کیلئے ہر سلسلہ کے ولی کو اجازت لینا ہوتی ہے۔ ورنہ اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتے۔ قادری سلسلہ کے ولی بیداری میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور انہیں ہر وقت اجازت داخلہ کی ہوتی ہے۔ اور اویسی سلسلہ کے ولی بھی بیداری میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اُن میں خصوصیت

یہ ہے۔ کہ بہت کم مجاہدہ میں براہِ راست اکتالیس منزلوں سے پھلانگ کر پہلے قدم میں اجلاسِ محمدی میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں عالمِ ناسوت کی ان منزلوں میں سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور دوسری خصوصیت اس سلسلہ کی یہ ہے کہ طالبِ بغیرِ مجاہدہ تزکیہ پہلی مجلس میں ہی ابھی تعدادِ وظیفہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ کہ اجلاسِ محمدی میں داخل ہو کر زیارتِ رسولؐ سے مُشرف ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ ایسے مُتَنَدِّی ولی کو بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جب چاہے چوبیس گھنٹہ میں لمحہ لمحہ بار بار اجلاس میں حاضر ہو سکتا ہے۔ اُسے کوئی روک نہیں سکتا نہ اُس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔

اول اجلاسِ محمدی کے بعد تصوّرِ شیخ کے ساتھ تصوّرِ بیت اللہ کرنا ہوتا ہے۔ تو دوسری منزلِ فقر میں دریائے توحید نظر آتا ہے۔ دریائے توحید بیت اللہ کا باطن ہے۔ یعنی منزلِ دوم میں جب تصوّرِ شیخ کے ساتھ تصوّرِ بیت اللہ کیا جائے۔ تو عالمِ باطن میں ساکبِ بیت اللہ کی جگہ ایک عظیم الشان نوری دریا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسے دریائے توحید کہتے ہیں۔ اس دریا کے توحید میں بے شمار کشتیاں پھرتی نظر آتی ہیں۔ یہ کشتیاں اُن اولیاء کے تمثیلی وجود ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وحدتِ وجود کو پایا۔ اور وہ اس نورِ وحدت میں ہمیشہ سیر کرتے ہیں۔ اس دریا کے توحید میں ایک عظیم الشان سنہری کشتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ مقدس کی تمثیلی شکل ہوتی ہے۔ اس کشتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اجلاس اُسی طرح نظر آتا ہے۔ جس طرح اول اجلاسِ محمدی۔ اس اجلاس میں داخل ہونے کا طریق یہ ہے کہ جب ساکبِ تصوّرِ بیت اللہ کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پیرِ اکمل کی ہمارا ہی میں دریائے توحید کے کنارے پر پاتا ہے۔ تو پیرِ طائب

کو اس کشتی میں سوار کر کے دوم اجلاس محمدی میں داخل کرتا ہے۔ یہاں پر تمام اقطاب جمع ہوتے ہیں۔ اسی جگہ پر اقطاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام ملتے ہیں۔ یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ ان احکام میں دُنیوی نظام سے متعلق احکام بھی ہوتے ہیں۔ جو لیلۃ البرات میں بارگاہ الہی سے۔ لوح محفوظ سے آسمانِ سوّم پر مقرر ہو کر پہنچتے ہیں۔

حَمْرُهُ وَالتَّكْوِيْنُ الْمُبِيْنُ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۝ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ طَرَانَهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ (پارہ - ۲۵ - سورہ ۴۴ - آیت اول)

۱۔ بیلۃ مبارکہ۔ یہ رات مدتوں سے بحث میں آتی رہی۔ اور اس پر مفسرین کے مختلف آراء و اقوال منقول کئے گئے ہیں۔ کہا نہیں جاسکتا کہ اس اختلاف کا باعث کیا ہے؟ جبکہ ہر مفسر ایک مسئلہ پر اپنا آخری فیصلہ دیتا ہے۔ اور اپنی دانست میں اپنی تاویل کو قطعی حق سمجھتا ہے لیکن ایک مفسر کا دوسرے مفسر سے تاویل میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین اپنے آخری فیصلہ پر لکھ دیتے ہیں۔ ”وَاللّٰهُ اَعْلَمُ“ یہ تاثر اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ مفسر خود اس مسئلہ کی اصل کو پا نہیں سکا۔ اس اختلاف اور عدم تکمیلِ علم سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ بعض مسائل میں عقلی بحث سے فیصلہ دیا جاتا ہے۔ جس سے مسئلہ کی اصل کیفیت ابھی پوشیدہ رہتی ہے۔ اسی طرح بیلۃ مبارکہ کی مفسرین نے مختلف تاویلیں کی ہیں اور یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ یہ رات شعبان کی نصف

ترجمہ:- قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی دلیلوں کے ساتھ پیش کی گئی۔ تحقیق اتارا اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں رُوح محفوظ سے آسمانِ سوّم پر (تحقیق ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں الگ کئے جاتے ہیں۔ تمام پوشیدہ امور۔ یہ احکام ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ ہم ہی انہیں بھیجتے ہیں۔ یہ رحمت ہے تیرے

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ کی ہے یا رمضان کی تالیسویں کیونکہ آیت مذکور میں اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ رَیْنِیْہِم نَے اِنَّا اَقْرَآن کو ایک مُبارک رات میں (اُدھر سورۃ قدر میں بھی ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اِنَّا اَقْرَآن کو ماہِ رمضان کی تالیسویں رات (شب قدر) میں۔ اس آیت کے حوالے سے قرآن کا نازل ہونا تالیسویں رات رمضان میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے بعض مُفسرین اس آیت کے حوالہ سے لیلۃ مُبارک کو بھی لیلۃ القدر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور چونکہ پہلی آیت میں فِیْہَا یُفْرَقُ کُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٍ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا کا بیان ہے۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوسی قرآن احکام نازل ہوتے ہیں وہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اب احکام و قرآن کے نزول میں یہ کیفیت باعثِ اختلاف ہو جاتی ہے کہ قرآن حضور پر تیس سال میں موقع بہ موقع نازل ہوا۔ سو اس نزول کی کیفیت یہ ہے کہ قرآن پہلی آیت کی رو سے رُوح محفوظ سے آسمانِ دُنیا پر نازل کیا گیا۔ اور شب قدر میں ہی آسمانِ دُنیا سے زمین پر نازل ہونا شروع ہوا۔ اس لئے یہ تعین اختلاف کی وجہ پیدا کرتا ہے کہ اَوَّلِ اِقْرَآ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ خَلَقَ نَزُولُکِیْ اِبْتَدَیْہے۔ جو وقت شب قدر کا نہیں۔ اس لئے اس مسئلہ میں قطعی فیصلہ ابھی تشنہ تحقیق محسوس ہوتا ہے۔ اور الفاظ

رب کی طرف سے۔ تحقیق وہ سُننے اور جاننے والا ہے۔ لیلۃ البرات
میں یعنی شعبان کی پندرہویں رات اور اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي
لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی شبِ قدر میں بھی کتاب نازل ہونے کا بیان
ہے۔ شبِ قدر یعنی ستائیسویں رمضان کی رات ملائکہ کے ذریعہ

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ: کے ہیر پھیر میں لیلۃ برات اور لیلۃ القدر میں فرق نہیں کیا جاتا۔
دونوں شبوں کو عجبی طریق میں شبِ قدر سے ہی پکارا جاتا ہے۔

جہاں تک واقعات و کیفیات کا تعلق ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ پہلی
آیت لیلۃ برات نصف شعبان کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اسی رات کی تفصیل بیان کر رہا
ہے۔ کہ اس قرآن کے واقعات رجو کھلی دلیلوں کے ساتھ پیش کیا ہے، میں شبہ یا
تاویل کی گنجائش نہیں۔ کہ اس قرآن کو اول ہم نے نصف شعبان کی مبارک رات میں
لوح محفوظ سے ایک ساتھ آسمانِ سوّم پر اتارا۔ اور اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
میں بھی بیان کیا ہے۔ کہ ہم نے قرآن کو قدر کی گئی رات میں اتارا۔ اور نصف شعبان
کی رات میں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کا بیان اور سَنَزِلُ الْمُكَرَّمَةَ وَالرُّوحَ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَبَلًا مَقْدَحًا کا بیان لیلۃ القدر سے متعلق ہے اس
سے ظاہر ہوتا ہے کہ نصف شعبان میں يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اور قرآن کا نزول
لوح محفوظ سے آسمانِ سوّم پر ہوا۔ اور لیلۃ القدر میں چونکہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ یعنی
قدر کی گئی رات ہے۔ اس لئے اس رات سے ہی آسمانِ سوّم سے زمین پر نازل ہونا مقدر
کیا گیا اور اس کی ابتدا بوقتِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ہوئی اور اس کے بعد

(۴) اس کی تفصیل آگے نازل فقریں آسمانوں کی سیر میں آئے گی۔

دریائے توحید کے اجلاس دوئم میں احکام حضور کے پیش کئے جاتے ہیں۔ اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقطاب کے ذریعے ان احکام کا دنیا پر نفاذ فرماتے ہیں۔
بہر کسے گرد و غیاں دریائے توحید
پس بداں کہ مے شود آخر و حید

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ: آسمان سوئم سے رفتہ رفتہ اس کا نزول شروع ہوا۔ اسی طرح
لیلۃ مبارک رشب برأت میں اللہ کی طرف سے لوح محفوظ میں تقدیر کئے گئے احکام آسمان
سوئم پر اترتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر میں یہ احکام قدر کے ساتھ تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ تَقْدِہی احکام جو لیلۃ البرأت میں آسمان سوئم
پر اترتے ہیں۔ زمین پر ملائکہ کے ذریعے اتارے جاتے ہیں۔

درحقیقت قرآنی بیان کی رو سے۔ جہاں اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ (ہم نے
اتارا قرآن کو مبارک رات میں) اشارہ ہے ماہ شعبان کی نصف رات کا۔ اس بیان میں
تفصیل پیش کی گئی ہے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ (اس رات میں پوشیدہ
امور الگ کئے جاتے ہیں) کہ قرآن سے ماسویٰ اس رات پوشیدہ احکام نازل کئے
جاتے ہیں۔ جو احکام قرآن سے علاوہ ہیں۔ اسی پوشیدہ امور کے نزول میں لَيْلَةُ الْمُبَارَاکَةِ
کی خصوصیت ظاہر کی گئی ہے۔ سو اس نزول کا طریق یہی ہے کہ اس رات (یعنی وحی رشب)
قرآن کا ابتدائی نزول جو لوح محفوظ۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝۱۰۱ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ۔
ازل سے عالم نوری۔ عالم بالا۔ کے ایک مخصوص مقام پر رکھا گیا تھا۔
ایک وقت۔ ایک زمانہ میں۔ لوح محفوظ سے آسمان سوئم پر نازل کیا گیا۔

جب ساکِ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تو اُسے ذاتِ الہی کی تدلیات و تجلیات کے اسرار کی آگاہی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ: (اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔ اللہ اور اُس کے رسولؐ ہی جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کی چند راتوں کو) — کب — کس زمانہ میں نزولِ قرآن کے لئے مخصوص کیا گیا؟ — کیونکہ اس کا تعین نہیں کہ کب — کس زمانہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانِ سوّم پر تمام کا تمام نازل کیا۔ سوائے اس کے کہ قرآنی بیان میں اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نزول کا وقت ماہِ رمضان کی ستائیسویں شب کا ہے جس میں قرآن کی ابتدائی وحی آسمانِ سوّم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غارِ حرا میں ہونا ظاہر ہے۔ جس میں يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا۔ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ہ ایک اضافی کیفیت راَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا کا اضافی تصور ہے۔ جو اَمْرٍ حَكِيمٍ کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ لیکن چونکہ یہ اضافی کیفیت ہے۔ اس لئے ان امور کا جمع ہونا رَفِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (لوح محفوظ میں شامل نہیں۔ بلکہ براہِ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان امورِ حکیم کو ہر سال لَيْلَةُ الْبَرَاءَاتِ ماہ شعبان کی نصف رات آسمانِ سوّم پر نازل کرتا ہے۔ اور لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ماہ رمضان کی ستائیسویں رات۔ آسمانِ سوّم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر۔ بیت اللہ کے اجلاسِ دوّم میں ہر سال نازل ہوتے ہیں۔

چونکہ قرآن کا نزول مختصر مدت تک ہے۔ اس لئے قرآن کا نزول ایک بار لوح محفوظ سے آسمانِ سوّم پر ہوا۔ اور اُس کے بعد قرآن کے نزول کی ابتداء ماہِ رمضان کی مخصوص

پس حقیقت ایں نہ آید دریاں
کہ زو صف ذات حق بہت ایں عیاں

پس یہ حقیقت بیان میں نہیں آ سکتی۔ کیونکہ ان کیفیات میں صفاتِ الہی کے پوشیدہ اُسرار ہیں۔

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ : رات۔ تالیسویں ماہ رمضان میں۔ غارِ حرار کی پہلی وحی سے (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وحی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرار میں مراقبہ میں تھے۔ آپ کی چالیس سال کی عمر شریف پوری ہونے پر جبکہ اس وقت سن ہجری کا ابھی تعین نہیں ہوا تھا) ہوئی۔ اور اس نزول کا تمتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وحی ”حجۃ الوداع“ ذوالحجہ سنہ ۹ میں اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ۶ پارہ مائدہ سورۃ ۳ آیت پر ہوا۔ اس نزول کے بعد اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں صرف اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ کی خصوصیت فیہا یُفْرَقُ کُلُّ اَمْرِ حَکِیْمٍ کی باقی رہتی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لَیْلَةُ الْمُبَارَكَةِ کے پوشیدہ احکام کب سے نازل ہوتے؟ یہ امر متشابہات سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ کہ قرآنی بیان تَنْزَلُ الْمَلٰٓئِکَةُ وَالرُّوْحُ فِیْہَا۔ یعنی ماہ رمضان کی تالیسویں شب (قرآن کے نزول تمتہ کے بعد بھی) ملائکہ اور جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کُلِّ اَمْرِ سَلَامٌ (یہ اشارہ کُلِّ اَمْرِ حَکِیْمٍ کی طرف ہے) امور پوشیدہ لے کر ہر زمانہ میں ہر سال نازل ہوتے ہیں۔ یہ امور وحی رسالت سے نہیں۔ کیونکہ حضور کی وفات کے بعد بھی ہر زمانہ میں ”لَیْلَةُ الْقَدْرِ“ کا نفاذ جاری ہے۔

پہوں زوُصف ذاتِ پاک آمد توحید پس بیاں کردن از و باشد وعید

چونکہ توحید میں ذاتِ الہی کی وحدانیت کے اسرار پائے جاتے ہیں جس کا تعلق متشابہات اور برسر ہے۔ اس لیے اس کی فہم و عقل کے ذریعہ نہیں بلکہ قلب و شعور تک ہی محدود ہے۔ ظاہری حواس و عقل ایسی کیفیات کو بوجہ کم مائیگی قبول نہیں کرتے۔ اسلئے ایسے اسرار پوشیدہ رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ: —————
مگر اس رات قرآن کا نزول نہیں ہوتا۔ لہذا یہ امور پوشیدہ متشابہات سے تعلق رکھتے ہیں جس میں لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ میں کُلُّ أَمْرِ حَكِيم کے احکام نازل ہوتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی حیثیت میں نہیں، روحانی حیثیت میں بیت اللہ کے دریاٹے توحید کے اجلاس دوئم میں ملائکہ اور جبرائیل کے ذریعہ ہر سال پیش ہوتے ہیں۔ اس حال میں کہ اس بیان میں —————
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ کا نفاذ ہمیشہ رہے گا۔ لہذا یہ نزول بعد وفات بھی قائم ہے۔
چونکہ قرآنی بیان کے مطابق اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کے بیان میں تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ کا نزول بعد وفات بھی قائم رہے گا اور یہ نزول سوائے اس کے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے لئے مخصوص ہے۔ لہذا ہر زمانہ میں ماہِ رمضان کی سائیسویں رات (یا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہِ رمضان کی آخری دس راتوں میں لیلۃ القدر کے نزول کے متعلق فرمایا کہ ان راتوں میں جاگ کر اس نزول ملائکہ کا مشاہدہ کرو) کا

منزلِ سوّم کہ تا عرشِ مجید کشفِ گردِ از عنایاتِ حمید

تیسری منزلِ عرشِ مجید ہے۔ جو کہ سالک بیتِ اللہ کے بعد شاہد کرتا ہے۔

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ :

ملائکہ کا نزول سانحہ من کلّ امرٍ سلام جاری رہے گا۔ اس قرآنی بیان سے واضح ہے۔ کہ یہ نزول متشابہ ہے اور قرآنی بیان کے مطابق لیلۃ البراءت کی خصوصیت بھی ہمیشہ کے لئے باقی رہے گی کہ ہر سال ماہ شعبان کی نصف رات یُفرق کلّ امرٍ حکیم کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ پوشیدہ احکام اپنی ذات سے۔ آسمانِ سوّم پر نازل فرماتے ہیں۔ اور آسمانِ سوّم سے لیلۃ القدر میں تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے توحیدِ دوّم اجلاسِ محمدی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکامِ بین الاقطاب ہفتہ وار دنیا میں نفاذ فرماتے ہیں۔

اور ان اُمورِ حکیم کے نزول کی ابتداء کب ہوتی ہے؟ چونکہ یہ نزول بعد وفاتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری و باقی ہے۔ اور ابتداء میں بھی یہ نزول قرآنی وحی سے علیحدہ کیفیت ہے۔ جو فی الواقع محفوظ ہیں۔ جمع نہیں۔ اس لئے نزولِ امرِ حکیم کا نزول وحیِ رسالت کے نزول سے علیحدہ تصور کیا جاتا ہے جس کی ابتداء قرآن سے واضح نہیں۔

چونکہ یہ نزول متشابہات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے اس کی ابتداء بھی متشابہ ہے۔ — نزولِ متشابہ اس لئے بھی۔ کہ یہ نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ہیبت سے تعلق رکھتا ہے۔ کہ احکامِ روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیتِ اللہ کے اجلاسِ دوّم

طبقہ طبقہ نظر آید کل سماوات آل زماں کہ کشف گرددش چہات

جب سالک دریائے توحید سے عرش کی طرف پرواز کرنے لگ جاتا ہے۔
اُسے بطریق معراج طبق طبق آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اور ہر آسمان کی کیفیت و
احوال اور ان کے ساکنین (ملائکہ) اور مخصوص انبیاء سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔
حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ :

میں پیش ہوتے ہیں۔ (ان میں دین سے متعلق نظام دنیوی میں دین کے نفاذ اور اصلاح انسانی
کے احوال پائے جاتے ہیں۔ جن کا نفاذ بھی احکام بین الاقطاب روحانی طور پر ہر زمانہ میں
ہوتا ہے۔) اور روحانی طور پر ہی ان کا نفاذ ہوتا ہے۔ اور یہ احکام روحانی عالم۔ اجلاس
محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتے ہیں۔ لہذا ان امور کے نزول کا تعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی روحانی حیثیت پر اور روحانی عالم میں ان کے مقام روحانی۔ یعنی اول اجلاس محمدی
(دربار محمدی) روضہ مدینہ شریف) بیت اللہ شریف میں دریائے توحید دوم اجلاس محمدی
— پر ہی متعین ہو سکتا ہے۔ یہ امر سوائے قرآن کے حدیث نبوی سے سمجھا جاسکتا ہے۔
چنانچہ دو احادیث سے اس کیفیت کے ثبوت اہد مل سکتے ہیں۔ اول —
أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِيَّ - سب سے پہلے جو کیفیت (راسوی اللہ) پیدا ہوئی
وہ ہمارا نور ہماری روح تھی — دوسری کُنْتُ نَبِيًّا كَانَ أَدَمُ بَيْنَ الْمَلَكِ وَالطَّيْنِ
ہم اُس وقت بھی صاحب معرفت۔ خبر پانے والے۔ خبر دینے والے بنی تھے۔ جب آدم
کا وجود پانی اور مٹی (جاء منون) میں تھا۔ ان احادیث سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا وجود مخلوق سے پہلے خلق کیا گیا — یہ وجود (محض روح) تھا —

یہ مقامات دریائے توحید سے شروع ہوتے ہیں۔ ان مقامات کی سیر براق کے ذریعہ ہوتی ہے۔ کہ سائبک براق پر سوار ہو کر آسمانوں پر جاتا ہے۔ اور بغیر براق کے بھی ایک قدم دریائے توحید سے اٹھایا۔ دوسرا قدم آسمانِ اول پر۔ اور تیسرا طریق ایک پردہ کی صورت میں کہ پردہ سے دوسری طرف آسمانِ اول میں سائبک خود کو پاتا ہے۔ تیسرے طریق میں۔ دریائے توحید میں ایک اور دریا نظر آتا ہے۔ اسے بحر القیوم کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر حضرت عیسیٰ و حضرت مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام اور تمام انبیاء کی صاحبزادیوں کی زیارت ہوتی ہے۔

— حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ —

— جس نور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر یا موصوم کیا گیا۔ دوسرے کُنْتُ نَبِیًّا یعنی معرفتِ اسرارِ الہی سے روحانی طور پر آگاہ ہونا — روحانی حیثیت میں — ”روح“ سے مشاہدہ اسرارِ الہی پانا — جبکہ ہر انسان جسمانی حیثیت میں بھی۔ روح سے ہی معرفتِ اسرارِ الہی پاتا ہے — اس مقام پر تخلیقِ کائنات میں ہر افضل ترین مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیقی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہی ”عِلْمُ“ رکھنے والے تھے۔ اس حال میں کہ کائنات کی کوئی شے بحیثیتِ نبی آپ کے احاطہِ علم سے باہر نہ تھی۔ یہی مفہوم ”نبی“ کا حقیقی مفہوم ہے۔ اور جبکہ خبر پانے میں۔ اسرارِ الہی — اسرارِ ملکوتی کا مشاہدہ ہی اصل کیفیت ہے۔ تو اسرارِ ملکوتی کی روحانی ہیئت حقیقتاً عالمِ باسوت۔ عالمِ ناس کے باطنی آثار۔ عالمِ ملکوت۔ عالمِ ملائکہ کے باطنی آثار۔ جس کی ہیئتِ اول اجلاسِ محمدی روضہِ مطہرہ۔ دوم اجلاسِ محمدی بیتُ اللہ دریائے توحید سے تشبیہ ہے۔ لہذا یہ امر واضح ہوتا ہے۔ کہ یہ منازل و کیفیات ازل سے متعین ہیں۔ انہیں کیفیات کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے۔

ان تمام انبیاء زاد یوں کی سردار۔ خاتونِ جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہاں پر ایک مقام چھوٹی سی پہاڑی کی صورت نظر آتا ہے۔ یہاں سے ہی ایک آن میں ساک آسمانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔

آسمانِ اول: میں جب ساک داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک ملائکہ کا سردار ہوتا ہے۔ اس کا نام اسماعیل ہے۔ اس ملائکہ کے تابع ہزاروں ملائکہ ہیں۔ اس آسمانِ اول میں حضرت آدم علیہ السلام کا مقام بھی ہے۔

آسمانِ دوم: میں اسرافیل نامی فرشتوں کا سردار ہے۔ لاکھوں فرشتے اُن کے تابع رہتے ہیں۔ اس آسمان میں ایک فرشتہ قاسم نامی ہے۔ جس کے پاس ہر انسان

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ :

كُنْتُ نَبِيًّا كَانَ اَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ میں حضرت آدمؑ کو انہیں اسرار کا مشاہدہ دیا گیا۔ جن میں عالمِ ناسوت اور عالمِ ملکوت میں۔ اولِ اجلاسِ محمدیؐ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وجود کا مشاہدہ جو ازل سے ابد تک جاری رہے گا۔ اور سنتِ الہی — سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہر نبی کو اسی عالمِ اسرار کے مشاہدہ سے ”نبی“ کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اور ہر نبی کی رسالت (نزول و وحی رسالت) پر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ۔ مقامِ رسالت میں توراۃ۔ زبور۔ انجیل اور

دیگر کتبِ رسالت عطا کی گئیں۔ انہیں بھی۔ ایک متعین زمانہ پر وحی رسالت دی گئی۔ اور نفاذِ اسلام کے لئے احکام (احکام بین الاقطاب) دریائے توحید — دوئمِ اجلاسِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہے۔

اور ہر نبی کو جیسا کہ حضور کی امت میں علمائے امت اولیائے کاملین کا مقام قطبیت مقرر ہے، اسی نظام کے

کے مُقدّر کئے گئے رِزق کا دفتر ہے۔ اس آسمانِ دوم میں حضرت یحییٰ کا مقام ہے۔

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ۔

تحت احکام یُفرقُ کُلَّ امْرِئٍ بِحُکْمِهِ۔ امْرِئٌ مِّنْ عِنْدِنَا کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس دوم سے ملتے رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو اُس وقت سے یہ احکام ملے۔ جب رسالت کی ابتداء حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی۔ کہ آپ کو وحی رسالت کے ساتھ ایک مخصوص رات تَنْزَلُ الْمَلٰٓئِکَةُ وَالرُّوْحُ۔ حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ دوبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دریائے توحید۔ دوم اجلاس محمدی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کیلئے احکامِ باطنی لے کر پیش ہوئے۔ اور یہیں سے حضرت نوح علیہ السلام کو امْرِئٌ مِّنْ عِنْدِنَا کے احکام ملے۔ یہی وہ زمانہ رات ہے۔ جس میں اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةٍ مُّبَارَکَةٍ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر آپ پر قرآن کا نزول ہوا۔ اور آخری نبی۔ کی حیثیت میں براہِ راست آپ کو۔ آپ کی ذات کے لئے امْرَٓاتٍ مِّنْ عِنْدِنَا کے احکام نازل ہوئے۔ کُنْتُ نَبِیًّا کَانَ اَدَمَ بَیْنَ الْمَآءِ وَالطِّیْنِ۔ میں ایک تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی وجود (نوری) کا۔ ازل سے عالم ملکوت میں مقامِ افضلیت کا موجود ہونا۔ جو عالم ملکوت کی تشبیہی ہیئت۔ اجلاس محمدی۔ دریائے توحید دوم اجلاس محمدی کی ہیئت میں ازل سے مقرر ہے۔ اور اسی اجلاس میں آسمانِ سوم سے امْرَٓاتٍ مِّنْ عِنْدِنَا۔ تَنْزَلُ الْمَلٰٓئِکَةُ وَالرُّوْحُ۔ ان دونوں راتوں کو مخصوص کیا گیا۔ کہ ازل سے یہ مقرر تھا۔ کہ انہیں دو راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جائے گا۔

✽ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ

۲۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب شعبان کی پندرہویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ڈال کر (رَحْمَتٌ مِّنْ رَبِّکَ) مومنوں کی مغفرت (سلسلہ حاشیہ ۹۴)

آسمان سوئم و آسمان سوئم میں بکون نامی سردار ملائکہ ہے جس کے بالغ ایک لاکھ ملائکہ ہیں۔ اس آسمان میں حضرت عیسیٰ کا مقام ہے۔ یہی وہ فرشتہ ہے جس

حاشیہ ۲۔ کا حکم کرتا ہے۔ یہی سب سے ایک اور روایت حدیث مروی ہے۔
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُشْرِكَ أَوْ فِي قَلْبِهِ شَكْنًا بِحُضُورِ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمایا اللہ تعالیٰ پندرہویں شب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ رے نزول استعارة ہے) اور ہر شخص کی مغفرت کرتا ہے۔ سوائے مُشرک کے اور جس کے دل میں کینہ رہے۔
 يُفَرِّقُ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ میں۔ رزق۔ موت۔ جہلت اور واقعات عالم کے اہم امور۔ محلہ کے۔ گھر کے۔ شہر کے۔ ملک کے اور تمام دنیا سے متعلق انتظامات بھی شامل ہیں۔ جو لیلۃ القدر میں آسمان سوئم سے۔ دوئم اجلاس محمدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش ہوتے ہیں۔ اور آپ اقطاب کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ احکام ہفتہ بھر کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ (یعنی جمعرات کی ظہر سے لے کر جمعہ کے خطبہ تک) یہ احکام بین الاقطاب تقسیم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب قطب الاقطاب ہوتا ہے اُسے احکام دیتے ہیں۔ قطب الاقطاب۔ قطب عالم کو۔ وہ قطب الارشاد کو۔ وہ قطب المدار کو۔ وہ قطب سلاطین کو۔ وہ قطب الاوتاد کو۔ وہ قطب الابدال کو اور قطب ابدال محلہ کے ہر ابدال اور محافظ تک پہنچاتے ہیں۔ انہی احکام کے مطابق ظاہری نظام میں حالات رونما ہوتے ہیں۔

کے پاس لوح محفوظ سے نازل شدہ احکام پرانے اقطاب بھی دفتر ہے۔ یہ احکام دریائے توحید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش ہوتے ہیں۔ یعنی ہر سال شبِ برات میں لوح محفوظ سے تقدیر و احکام کا دفتر اسی فرشتے کے پاس پہنچتا ہے۔ اور ہر سال لیلۃ القدر میں یہ دفتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاسِ دوئم میں پیش ہوتا ہے۔ اس اجلاسِ دوئم سے ہر ہفتہ احکام بین الاقطاب تقسیم ہوتے ہیں۔

آسمان چہارم : میں ملائکہ کا سردار موسائیل ہے۔ چار لاکھ ملائکہ اس کے تابع رہتے ہیں۔ اس آسمان میں حضرت موسیٰؑ کا مقام ہے۔

آسمان پنجم : میں سردار ملائکہ سقطائیل ہے۔ جس کے تابع پانچ لاکھ ملائکہ ہیں۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیمؑ کا مقام ہے۔

آسمان ششم : میں ملائکہ کا سردار دویائیل ہے جس کے تابع چھ لاکھ ملائکہ ہیں۔ آسمان ہفتم : اس آسمان میں ملائکہ کا سردار دوییل ہے۔ جس کے تابع سات لاکھ ملائکہ ہیں۔

ان سات آسمانوں کی یہ مختصر کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر آسمان میں ان کی وسعت کے اعتبار سے بے شمار اسماء اور عجائباتِ اُمرار الہی ہیں جن کا بیان کرنا مشکل ہے۔

سات آسمانوں کے بعد کُرسی کا مقام ہے۔ کُرسی بھی ایک نوری مقام ہے۔ اس کے بعد عرش کے مقام تک اسی طرح ساریکِ زینہ بہ زینہ پہنچتا ہے۔ عرش کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ اس میں بیت المنور ہے۔ یہ ایک تمثیلی عظیم الشان عمارت کا صورت میں نظر آتا ہے۔ اسی مشابہت پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ یہاں پر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا اجلاس ہے یہ مقام عالم ملکوت کا آخر اور عالم جبروت کی ابتدا ہے۔ یہاں سے ملائکہ مقربین کے خصوصی مقامات اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی صفاتی انوار شروع ہوتے ہیں۔

منزل چہارم تا تحت السرے

یعنی اندر آئینہ حق کل الارض را

چوتھی منزل تحت السرے ہے۔ جب ساکب اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تو اسے تمام کیفیات یعنی کائنات کی تمام مخلوق سوج۔ چاند۔ ستارے۔ زمین کی تمام کیفیات اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح آئینے میں ہر شے کا عکس نظر آتا ہو۔ اس مقام پر ساکب ان تمام کیفیات کی اصل ہیئت سے پوری طرح آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔ کہ سوج کیا ہے۔ اس کا مرکب کیا ہے۔ چاند ستارے وغیرہ کی سیر کر لیتا ہے۔ لیکن اس مقام میں وہ کیفیت نہیں جو عالم ناسوت میں قبروں کے احوال یا عینی غزلے نظر آتے ہیں بلکہ کائنات ارضی کی تمام تخلیقی ترکیب اور ابتداء کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَظُورُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ پس سیر کرو زمین میں۔ اور دیکھو (فکر کرو) کہ اس کائنات میں ہر شے کی پیدائش کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس تحقیق میں مادی طریق سے اشیاء کی کیفیات ٹھوس جسم میں عقلی فکر کے ساتھ حاصل کی جائیں۔ تو اشیاء کی مادی ساخت علم میں آجاتی ہے۔ کہ اشیاء کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ عقلی فکر کی رسائی اشیاء کے مادی وجود یعنی ابتدائی ذرہ (ایٹم) تک ہی ہے۔ اس کے بعد کیفیت غیر جسمانی ہیئت لطیف اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے عقلی فکر بھی اشیاء کی ابتدائی حقیقی تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد عقل کی پیداوار یعنی قیاس سے مدد لی جاتی ہے لیکن

جہاں تک ذہن میں وہم کا وجود پایا جاتا ہے۔ بغیر فقہ قلبی وہم غلطاً ویلات پیش کر کے اصل کیفیت کو سامنے لانے کی بجائے غلط رخ پر لے جاتا ہے۔ اس طرح کَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ کی پوری تکمیل نہیں ہوتی۔ تا وقتیکہ انسان اپنے فقہ قلبی اور قوتِ شعور سے اشیاء کی غیر جسمانی کیفیات کو پا کر اُن کی ابتدا کو نہ پائے۔ ہوا ایک ساکب ہی اس مقام کو پاسکتا ہے۔ جب ساکب مقامِ تحتِ السرائر تک پہنچتا ہے تو اُسے ہر شے کی ابتدا کا خود مشاہدہ ہو جاتا ہے۔

نظر آید ہر زمیں یا جنس خویش
با طریقے کہ کدرب کشف پیش

زمین کی ہر جنس اور کیفیت جس طرح اللہ چاہے ساکب کو دکھا دیتا ہے۔ واضح ہو کہ اس کائنات کی تخلیقی ترکیب میں۔ سبب اور مُسَبَّب یعنی علت اور معلول کا طریق کار فرما ہے۔ اور اس کا خالق علتِ لا محدود ہے۔ اُس کی لا محدودیت باعتبار احدیت ہے۔ کہ اُس کی وسعت میں کسی غیر کا وجود پایا نہیں جاتا۔ اس لئے اُس کی ذاتِ احد و لا محدود کے مابین کوئی بھی کیفیت پائی جاتے۔ تو وہ کیفیت بذاتہ کوئی وجود نہیں۔ بلکہ اُس کا وجود کسی وجود کا معلول ہی ہو سکتا ہے۔ ہر معلول کا پایا جانا ایک علت (سبب) کی دلیل ہے۔ کیونکہ جب تک سبب (علت) نہ ہو مُسَبَّب (معلول) کا وجود ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہر معلول خود علت ہے اور ہر علت خود معلول ہوتی ہے۔ کیونکہ کسی علت کا وجود بھی بیشتر کسی علت سے معلول کی حیثیت میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں تمام علتوں کی انتہا ہو کر ایک ایسی علت لا محدود کا وجود پایا جائے۔ جس کی وسعت و واحدیت میں کوئی بعد کی دوسری علت

نہ پائی جاتے۔ وہی تمام علتوں کی خالق کہلائے گی۔ گویا ہر کیفیت علت و معلول کا منبع و مخزن وہی علت لا محدود ہے جس کی علت پائی نہیں جاتی۔ جس علت سے ہر علت کا وجود قائم ہوا۔ یہ وجود کل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور تمامی مخلوق اس کی جز کہلائے گی۔ یہی کیفیت ذات الہی سے موسوم ہے جس سے تمام مخلوق کا ظہور ہوا یہ تمام مخلوق کائنات اُس ذات لا محدود و وسیع میں ایک نقطہ (مرکز) کی حیثیت میں ہے۔ اور اللہ کی ذات اس کائنات پر ہر سمت سے احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کَیْفَ يَدَّ الْخَلْق کی ترکیب یہی ہے۔ کہ اللہ خود مخلوق میں منتشر نہیں۔ بلکہ اپنی احدیت کے اعتبار سے بیروں محیط ہے۔ اور مخلوق اس ذات میں نقطہ کی حیثیت میں ایک جز ہے ورنہ جب اللہ لا محدود ہے۔ تو منتشر حالت میں اس کا ہر منظر (مخلوق) بھی لا محدود ہیئت میں ہوگا۔ مگر ایسا نہیں۔ بلکہ ہر مخلوق۔ محدود اور فانی رہیت تبدیل کرنے والی ہے۔ اس لئے ایک مخلوق کے لئے اس کا ابتدائی وجود مخلوق ہونا ضروری ہے تاکہ اسی مخلوق سے محدود مخلوق کا وجود ہو سکے۔ سو اس کی ترکیب یہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی۔ بَدَآ۔ کا آغاز کیا۔ تو اپنے نور لا محدود میں۔ ایک محدود نور کو نقطہ کی حیثیت سے اسے مرکز کی صورت میں بنایا اور خود ہر جہت سے اُس پر احاطہ کر لیا۔ اس طرح اُس کی لا محدودیت اور احدیت میں بھی فرق نہ آیا اور مخلوق محدود کے لئے سبب بھی پیدا ہو گیا۔ اب اسی مخلوق نور میں مرکز کی صورت میں مخلوق علت و علت پیدا ہونے لگی۔ ہر علت میں معلول نے مرکز کی حیثیت پائی۔ یہی معلول خود علت بنا اور اس سے دوسرا معلول مرکز کی حیثیت سے پیدا ہوا اور یہ سلسلہ بلا تعین زمانہ مدتہائیت جاری رہا۔ یہاں تک کہ عرش بنا اور

عرش کے مرکز میں کرسی معلول ہوئی اور کرسی علت بنی اس سے سات آسمان معلول ہوئے۔ اسی کیفیت کی طرف قرآن کا اشارہ ہے کہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کرسی سے سات آسمانوں اور زمین کو نقطہ اور مرکز کی صورت میں پیٹ میں نمایا ہے اور خود کرسی ہر جہت سے آسمانوں پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور ان تمام کیفیوں پر خود اللہ تعالیٰ احاطہ کئے ہوئے ہے۔ ہر جہت سے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ اللہ تعالیٰ مخلوق کائنات پر ہر جہت سے احاطہ کئے ہے۔

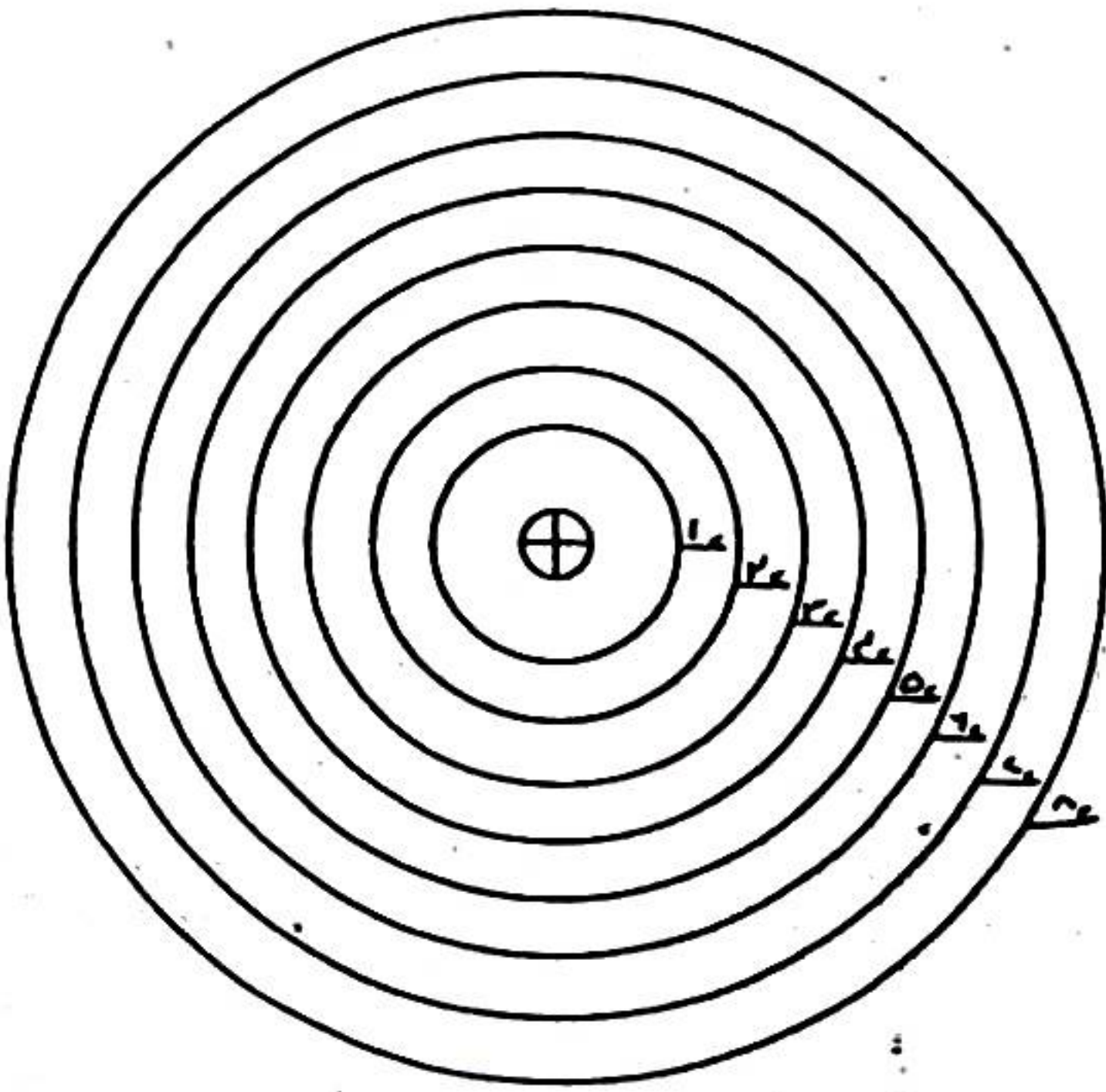
سات آسمانوں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ ہر آسمان ایک دوسرے پر واسع ہے آسمان ہفتم کا مرکز آسمان ششم۔ آسمان ششم کا مرکز آسمان پنجم۔ آسمان پنجم کا مرکز آسمان چہارم۔ آسمان چہارم کا مرکز آسمان سوئم۔ آسمان سوئم کا مرکز آسمان دوم۔ آسمان دوم کا مرکز آسمان اول، ہر آسمان اپنے مرکز کی علت ہے۔ اور آسمان اول آسمان دنیا کہلاتا ہے۔ اس کے معلول تمام سورج۔ چاند۔ ستارے۔ جن سے یہ آسمان مثل انار کے دانوں کے بھرا ہوا ہے۔ اور زمین کا مقام آسمان اول کے عین مرکز پر ہے۔ زمین ہی تمام سیاروں سے دور مقام ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ علت لا محدود خالق ارض وسموات۔ آسمانوں اور زمین پر ہر جہت سے احاطہ کئے ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ کی یہی ترکیب ہے۔ اس ترکیب کی کیفیت آیات قرآنی میں هُوَ الْاَوَّلُ وہ خود ہی تھا۔ هُوَ الْاٰخِرُ ہر حال میں اس کی ذات میں نقص ہو سکتا ہے نہ اس کی واحدیت میں۔ کہ کسی مخلوق کے پانے سے اس کی احدیت میں فرق آئے۔ جیسے اول تھا۔ آخر تک ایسا ہی اُحد رہے گا۔ هُوَ الظّٰهَرُ ہر ظاہر کیفیت اپنا وجود نہیں رکھتی۔ بلکہ معلول ہے ذات الہی کے نور سے اس لئے ظاہر کی اشیاء کے

باطن میں بھی اُسی کا نور بنیادی وجود ہے۔ هُوَ الْبَاطِنُ اور جو کچھ پوشیدہ کیفیتیں پائی جاتی ہیں اور ہر کیفیت کے باطن میں بھی اُسی کا نورِ احد شامل ہے۔ اس آیت کی شرح حدیث ترمذی سے بھی ہوتی ہے۔

وَالَّذِي نَفْسٌ مَّحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ مَجْبِلٍ اِلَى الْاَرْضِ النَّظْلِ
لَهَيَّطَ عَلَى اللَّهِ شَقًّا قَرَأَ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طویل حدیث کی روایت کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کا ذکر اور ان کے فاصلے بیان فرما رہے تھے۔ کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اگر تم زمینی سے ڈول باندھ کر زمین کی نچلی طرف پھینکو تو وہ ڈول اللہ پر اترے گا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ هُوَ الْاَوَّلُ - وَالْاٰخِرُ - وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔۔۔۔۔ وغیرہ ذَالِکَ۔۔ اس حدیث کی کیفیت پر غور کیا جائے۔ اور آیت پر بھی غور کر کے دونوں کیفیتوں کو ایک دوسرے سے نسبت دی جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ حدیث بطور استعارہ ہے۔ اور اس آیت کی صحیح تفسیر اور ترکیب اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ زمین کی نچلی طرف قریب میں ذاتِ الہی کا وجود بہ اعتبارِ لا محدود نہیں ہو سکتا۔ جبکہ زمین کے نیچے بہت سی کیفیتیں درمیان میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ”زمین کی نچلی طرف“ ”اور ڈول پھینکنا“ اور ”اللہ پر ڈول کا اترنا“ زمین اور ذاتِ الہی کی حقیقی کیفیت کو اصل ہیئت میں پہچانا جائے۔ اس کے لئے آیت خود اپنی ترکیب پیش کرتی ہے۔ کہ اول ذاتِ الہی

کی کیفیت کو سمجھا جائے۔ هُوَ الْاَوَّلُ۔ وہ ازل سے اَحَدٌ تھا۔ اَحَدُ کے اعتبار سے وہ ہمیشہ احد رہے گا۔ اِس یٰۤاِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلَیْمٌ کی صورت میں وہ ہر جہت سے کائنات پر احاطہ کئے ہے اور اُس کا تصوّر وَاسِعٌ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سے ذہن میں آ جاتا ہے۔ کہ زمین پر آسمانوں نے طبقاً عَن طَبَقٍ ہر جہت سے احاطہ کیا ہے۔ اِس کا تمثیلی خاکہ ذیل میں درج ہے۔

⊕ زمین ہے زمین کے ہر طرف آسمانِ اَوَّل کا احاطہ ہے اُوپر نیچے، دائیں بائیں اِسی طرح آسمانِ اَوَّل پر آسمانِ دوم کا احاطہ ہے۔ اِسی طرح ہر آسمان ایک دوسرے پر احاطہ کئے ہے اور اِسی گُر سی

ہے۔ اِس نے آسمانوں اور زمین کو احاطہ میں لے رکھا ہے۔ اِس کے بعد ہر مقام منزلِ عرش اور عرش سے اُوپر ہر کیفیت نے اِسی طرح احاطہ کر رکھا ہے اور آخری کیفیت ذاتِ الہی کی اِسی طرح اپنی لا محدودیت کے ساتھ احاطہ کئے ہے اب اِس ابتدائی نوری کیفیت سے تخلیق کی ابتداء کا تصوّر کیا جائے کہ وہ خود اللہ احد اَوَّل تھا۔ اور آخر تک اِسی حال میں رہے گا۔ اُس کی ذات میں مخلوق غیر الہ سے کمی نہ ہوگی۔ بلکہ ہر مخلوق اُس کے نور کی جُزء۔ اُسی کا نور (مختلف شکلوں میں) قرار دیا جائے گا۔ لہذا جو کچھ بھی ظاہر اور باطن سے تعلق رکھتا ہے وہ

اُسی کا نور ہے۔ تو اب اُس کی اُحدیت علیٰ حالہ قائم و سالم ہے۔ اس لیے اس اُحدیت میں مخلوق کی تخلیقی ترکیب اسی دائرہ اور مرکز کی صورت میں ہوئی۔ گویا زمین کو اگر مرکز قرار دیا جائے۔ تو آسمانی کیفیات۔ کرسی و عرش سے گزر کر ہر جہت تمہارے سامنے اللہ ہی ہوگا۔ اللہ کو ایک جہت میں اُوپر کی طرف متعین کرنا خلافِ فطرت ہے۔ کہ وہ اُوپر ہے اور نیچے نہیں۔ اس کا مثالی تصور ایسا ہے کہ انسان خواہ اُوپر کی طرف دیکھے۔ دائیں دیکھے یا بائیں دیکھے۔ یا نیچے دیکھے۔ کسی طرف اس حال میں دیکھے کہ اُس کی نظر اپنے مقام سے ہی آسمان و کرسی و عرش اور تمام نورانی کیفیات سے گزر کر سیدھی نورِ الہی پر پہنچتی ہے۔ تو تمہیں ایسما تُولُوْا فَمَثَرٌ وَجْہُ اللّٰہِ جس طرف رُخ کر کے دیکھو اُسی طرف وہ ہے۔ خواہ اُوپر دیکھو خواہ سیدھا مشرق کی سمت دیکھو خواہ مغرب کی سمت دیکھو خواہ نیچے دیکھو۔ انسان اور اللہ کے درمیان آسمان اور باقی تواری کیفیات حائل ہیں۔ اور اللہ کی ذات اسی فاصلہ سے انسان سے دُور ہے۔ لیکن انسانی قوتِ بَصارت اگر اس قدر قوی ہو کہ نورِ کیفیات کے بیچ سے گزرے تو وہ براہِ راست اللہ کے احاطہ کئے ہوئے نور کو دیکھے گا۔ مگر انسان کی قوتِ بَصارت اتنی قوی نہیں اس لیے لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ۔ نہیں دیکھا جاسکتا اللہ کو آنکھوں سے لہذا ۷۔ سورۃ ۶۔ آیت ۱۰۳۔ تمہاری آنکھوں میں اتنی قوت نہیں۔ مگر اللہ کی ذات اپنی الہی قوت کے اعتبار سے بَصِیْرٌ ہے اس لیے وَهُوَ یُدْرِکُ الْاَبْصَارَ۔ وہ تمہیں در کتاب کیونکہ هُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ وہ مجسم نورِ احد ہے۔ اسی ذات کے اعتبار سے وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی کیفیت کے تصور میں اگر تم زمین سے نیچے کی طرف ڈول ڈالو اور وہ تمام درمیان

نورانی کیفیتوں سے گزرتا ہوا نیچے کی طرف سے بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے ڈول
ڈالنا ایک استعارہ اور محاورہ ہے۔ ورنہ اس کا مطلب یہی ہے کہ محیط ہونے
کے اعتبار سے اُس کا کوئی خاص تعین اوپر کی طرف ہی نہیں بلکہ فَشَرَّوَجْہُ اللہ
وہ نیچے کی طرف بھی پایا جاتا ہے۔ یہ حدیث چونکہ آسمانوں کی مسافت بیان کرتے
ہوئے بیان کی گئی ہے۔ اس لئے آسمانوں کی ترکیب کی بھی وضاحت ہو گئی۔
الغرض سالک جس طرف سے اُس کا تصور کرے گا۔ اُسی طرف کی کیفیات
پائے گا۔ اب اللہ چاہے جس کو جتنا ان مقامات کی سیر میں دکھا دے۔ اور ایک
طرف کے آثار دکھائے۔ زیادہ دکھائے۔ خواہ ہر جہت کا مشاہدہ کراتے۔ یہی
مطلب ع

”با طریقے کہ کدرب کشف پیش“ سے ہے۔ کہ زمین کی ہر جنس کو
جتنا اللہ چاہے سالک کو دکھا دیتا ہے۔ اُسی طرح جب سالک منزل چہارم
میں تحت السرے تک پہنچتا ہے تو اُسے بے شمار اسرارِ مخلوق سے آگاہی کرائی
جاتی ہے۔ جس سے عقل قوت سے کیفیات کو پرکھنے والے بے خبر ہوتے ہیں۔

منزل پنجم بیداں تو بالیقین
ہفت جنت طاہر آئند اے امین

سویقین کر لے! کہ سات جنت ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ اور مرتبہ بھی
انسان اپنی زندگی میں پاسکتا ہے۔ تو تجھے سات جنت کی سیر بھی حاصل ہوگی۔

بالیقین دال ہفت جنت پیش تو
ظاہر آئند از عنایت ذات او

یہ حقیقت ہے کہ واقعی سات جنت کا مشاہدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ چہینہ
 عنایت الہی میں شامل ہے۔ کہ تجھے اُس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا کرے۔
 لیکن۔ اس کی توفیق کے لئے شرط ہے اور وہ یہ کہ جنت موت کے بغیر حاصل
 نہیں ہوتی۔ موت اور حشر مقرر ہے۔ جنت کا ملنا حشر کے دن مقرر ہے لیکن سبک
 کو اپنی زندگی میں حاصل کرنی ہے۔ لہذا تو اپنی موت سے قبل اپنی زندگی میں موت کو
 پالے۔ کہ تیری روح تیرے جسم سے علیحدہ ہو جائے۔ اس کا طریق یہ ہے۔ تیرا جسم
 کچلا جائے۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ هِيَ اَشَدُّ وُطْأً۔ تو طریقِ مصطفویٰ میں نہ اند
 عبادت۔ فاقہ کشی۔ رات کا جاگنا۔ اور دنیا کی ہوس سے بے نیازی اختیار کر کہ
 تیرا جسم مُردہ نہ ہو۔ بلکہ تجلیل ہو۔ تو وجود کو قائم رکھتے ہوئے اپنے اُپر موت کی
 کیفیت طاری کر۔ جب ہی تو اس ہفت جنت کے مقام کو پالے گا۔ اگر اتنی جرات
 نہیں۔ تو پھر ایک پیرِ اکمل کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ ڈال تاکہ تیرا اختیار تیرے جسم
 سے اُٹھ جائے۔ اور پیرِ اکمل تجھے قربانی دے دے۔ پھر پیرِ اکمل کی قدرت میں ہے
 کہ وہ ایک آن میں تجھے ہفت جنت کی سیر کرا دے۔

ہاں! پیرِ اکمل کے ہاتھ بیع ہونا سیکھ۔ کہ تو اپنی تمام فانی ملکیت کو جس میں
 تیری جان بھی شامل ہے صرف عشق و محبت پر فروخت کر۔ جذبہ عشق میں تو مار سولی سے
 بے خبر ہو جا۔ بس تیرا پیر تجھے اپنے پروں میں لے لے گا۔ پیرِ اکمل اس جنت کے مالک
 کا قرب حاصل کر چکا ہے۔ ہفت جنت اُس کی راہِ صراط کا ایک ادنیٰ مرحلہ ہے۔ تو
 اُس کے لئے تیری زندگی میں ہفت جنت عطا کرنا آسان ہے۔! پھر تجھے معلوم ہوگا
 کہ ہفت جنت میں کیا کچھ پایا جاتا ہے۔ ورنہ عقلی تدبیر پر چلا۔ تو مشکل ہے۔ کہ تو اپنے

علم و عمل سے جنت کو بعد مرگ بھی پاس کے۔
 تا بہ سببِ نسی تو کہ کس جنت زود
 ہم لباس از جنت چہ گو نہ تند
 تجھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ کہ کون جنت میں جائے گا۔ اور اُسے کونسا
 مقام حاصل ہوگا۔

ہم آثار آل شخص در دنیا چہ ہست
 میر و دسویے بلندی یا کہ لست
 تو ایک شخص کے نیک و بد ہونے کی پہچان کر لے گا۔ کہ کون بلندی کی طرف جاتا
 ہے اور کون پستی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایک شخص کی تقدیر سے پوری طرح آگاہ
 ہو جائے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔

ایں ہمہ آثار آید پیش تو
 چوں عنایت میشود از ذات او
 یہ تمام آثار تجھ پر منکشف ہو جائیں گے۔ جب تجھ پر ذات حق کی عنایت
 ہوگی۔ کہ تجھے اپنے فضل و کرم سے صراطِ مستقیم پر لے جا کر اپنے انعامات کے نوازے

حضرت رومیؒ ز تخسیر و بیان
 خوب کردہ ایں بحث را بیان
 قصہ حضرت زیدؒ کہ در مثنوی
 ہست اندر ایں بیاں داں اے اخی

ان آثار کو مولانا رومؒ نے اپنی مثنوی کے ایک قصہ میں بیان کیا ہے۔

چونکہ پردہ غیب بزخیز و زپیش
ظاہر آیند ایں ہمہ احوال خویش

کیونکہ قلب سے کثافت کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اور رُوح جن عالموں میں
سیر کرتی ہے اُن کا عکس مثل آئینہ قلبی منعکس ہونے سے انسان شعور سے مشاہدہ کرنے
لگ جاتا ہے۔ لیکن ایسے واقعات کے لئے لازم ہے کہ سالک ان اسرار کو سینہ
میں پوشیدہ رکھے۔

منزل ششم لطیفۂ قلب وال
ہست بالاتر از عرش ایں مکاں

چھٹی منزل لطیفۂ قلب ہے۔ یہ مقام قلب عرش سے بالاتر ہے۔ حقیقتاً
قلب بظاہر ایک گوشت کا لو تھڑا ہے۔ لیکن انسان کی عظمت و مرتبت اسی
قلب کے ذریعے اُسے عطا کی گئی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ
خَلِیْفَۃً ط کی خصوصیت انسان کو عطا کی وہ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا
یعنی ہم نے آدم کو تمام اسرار سے آگاہ کیا، کی خصوصیت تھی۔ جو اُسے رُوح کے
ذریعہ (وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ) ہم نے آدم میں اپنی رُوح علم حاصل کرنے

۱۔ ایک بار حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے
اپنے قلب میں کل عالم سموات والارض اور بہشت جنت نظر آتے ہیں۔ تو حضورؐ نے تصدیق فرمائی
کہ ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ عالم ستر ہے۔ اس کو سینہ میں پوشیدہ رکھو۔

کے لئے پھونکی) حاصل ہوئی۔ اور رُوح کے لئے قلب ہی کو مخصوص کیا گیا۔ جس کا اس رُوح سے تعلق ہے۔ اسی لئے قلب کو عرش اللہ کہا گیا۔ کہ یہ مقام رُوحِ حئی کا ہے۔ لطیفہ کے معنی نور۔ یعنی قلبی نور۔ جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تو اُس پر اس رُوح اور قلب کی وسعت کا راز مُنکشف ہو جاتا ہے۔ کہ اس نورِ قلب میں ”مِنْ رُوحِ حِی“ کی اصل کیفیت کیا ہے۔

یعنی از دنیا تا عرش مجید
ایں قدر بالا مکالمہست آلِ بعید

یعنی اس لطیفہ قلب کا نور اس قدر وسیع ہے کہ جتنی وسعت دُنیا سے لے کر ہفت سماءات۔ کرسی اور عرش تک ہے۔ اس مقام میں قُلِّ الدُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی کے اَمْر کی کیفیت سالک پر عیاں ہو جاتی ہے۔ وَمَا أُوتِیْتُ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیْلًا کا بیان اس امر کا شاہد ہے۔ کہ مخاطب رکفار۔ رُوح کے متعلق سوال کرنے والے) تک اس رُوح کا علم نہیں پہنچا إِلَّا قَلِیْلًا مگر تھوڑا۔ جس پر اُن کے سوال کی بنیاد تھی۔ البتہ صاحبِ علم جسے اللہ نے علم عطا کیا ہو وہ لطیفہ قلب میں اس اَمْر سے کُلّی طور پر آگاہ ہو جاتا ہے۔

ہر کسے از سالکال آنجا رسید
عیسوی مشرب ملقب شد پدید

جو کوئی سالک اس مقام تک پہنچا اُسے اصطلاح طریقت میں عیسوی المشرب کہا جاتا ہے۔ یعنی اس مقام میں سالک پر وہ راز مُنکشف ہو جاتا ہے جس کا ذکر قرآن نے قصہ حضرت مریم (آل عمران) میں کیا۔ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا یعنی ہم نے

حضرت مریم میں اپنی رُوح پھونکی جو رُوح ازل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
یہ مقرر کر رکھی تھی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور حضرت عیسیٰ کا رُوح سے بنانا ہمارے
ارادہ ازل میں پہلے ہی سے مقرر تھا۔

یعنی رُوح القدس حضرت عیسیٰ خود
پیش او حاضر شود از فضل اُخذ
یعنی حضرت عیسیٰ رُوح القدس (ملاکہ صفت رُوح) کی حیثیت سے سالک
کے سامنے آتے ہیں۔

بحث کم آرم ز رنگت ہم ز شکل
ایں بہ مردن عقل آید نے بہ نقل

اب میں اس بحث کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ کہ ان آثار و کیفیات کے ذریعہ
رنگ اور شہتیں کیا ہیں۔؟ کیونکہ یہ کیفیات تحریر و کلام کے ذریعہ عقل میں سما نہیں
سکتیں۔ یہ کیفیات عقل کی بجائے قلب و شعور کی چیزیں ہیں۔ ایسی بحث سے عام
لوگ نہ راہ پا سکتے ہیں نہ انہیں تسلیم کر سکتے ہیں۔ بلکہ ڈر ہے کہ ایسے گندم نما جو فروش
مصنوعی ولایت کا دعویٰ کرنے والے۔ ایسی کیفیاتوں سے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی
دُنیوی لذت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مصنوعی فقیر صراطِ مستقیم کے
موڑ پر راہنمائی کا لباس پہنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور آسمانوں سے کان لگائے رہتے
ہیں۔ کہ کوئی حید بے علم لوگوں کو گمراہ کرنے کا ملے۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ وَلَقَدْ
زَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے آسمانِ دنیا کو چراغوں سے سجایا۔ اور بنائے

آتشیں شعلے ان شیطانوں کے لئے جو کان لگا کر ملکوتی عالم کی باتیں سُنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے اُن کے لئے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہی کیفیت ان غرض پرست فقیروں کی ہے۔ جو فقیری کی من گھڑت باتیں سنا کر سیدھے سادھے عوام کو غلط راہ پر لے جا کر صرف اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ مبادا۔ ایسے غرض پرست لوگ اصل راہ کی کیفیتیں سن کر رہنما ہوں، اصل علم لوگوں کو بتانا شروع کر دیں۔ اور اُن پر اپنا اثر جمائیں۔ اس لئے ان کیفیات کی اصل سے فی الحال احتراز کیا جاتا ہے۔

منزل ہفتم لطیفہ ستر بدان

ہست بالا ترا از وہم ایں مکان

ساتویں منزل لطیفہ ستر سے موسوم ہے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرارِ نوری کی ایک پوشیدہ کیفیت ہے جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہم و عقل و ذہن میں اس کیفیت کی شکل کو نہیں لایا جاسکتا۔

آں قدر بعدے کہ کردم من بیاں

میشود در ستر سالک آں عیاں

جس قدر منزلِ اول سے منزلِ ششم تک بیان کیا گیا۔ اُسی قدر اس ایک

لطیفہ کی منازل کی مسافت و وسعت ہے۔ اسی انداز سے ایک سالک کو اس

لطیفہ ستر میں بے شمار وسیع کیفیاتِ نوری کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

ہر کسے در سیر گرد و ایں مکان

مشرّب ابراہیمی گویند سالکان

جو کوئی اس مقام کی سیر کرنے والا ہو۔ اُسے مشربِ ابراہیمی کہا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ جد الانبیاء رُونمایدے دہد اُو را رَاقا

اس مقام پر حضرت ابراہیمؑ جد الانبیاء اپنی تمامی روحانی خصوصیات

کے ساتھ زیارت سے مُشرف فرماتے ہیں۔

منزل ہشتم لطیفہ رُوح ہست دال کلیدِ مخزنِ اسرارِ الست

انھویں منزل لطیفہ رُوح کہلاتی ہے۔ جان کہ اس منزل میں اَلْسْتُ بِرَبِّکُمْ کے اسرارِ مُنکشف ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ازلی ارادوں میں سے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں آدم و اولادِ آدم سے اَلْسْتُ بِرَبِّکُمْ دیکھائیں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پر اپنا رب تسلیم کرنے کا وعدہ لیا تھا۔

ہر کسے از سالکاں آنجا رسید

موسوی مشربِ ملقب شد پدید

سالکوں میں سے جو کوئی اس مقام تک پہنچتا ہے موسوی مشرب کہلاتا ہے

حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ بدال

ظاہر گرد و پیشِ اُو روشن عیاں

اس مقام پر حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ اپنی روحانی خصوصیات کے ساتھ

سالک پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر سالک کو بھی یہ خاصیت حاصل ہوتی

ہے۔ کہ (اَلْعُلَمَاءُ اُمَّتِیْ دَکَّاءُ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ) سالک کا عصا اُڑدھا

بن جاتا ہے۔ اور ہاتھ بے بیضا کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔

بعد اُو ہم ایں قدر باشند عیاں
کز اندازہ سیر ساک نشد عیاں

اس کے بعد ساک کے مشاہدے میں اس قدر وسیع مقامات آتے ہیں
جتنے ساک نے اس سے پیشتر مقامات و منازل طے کئے ہیں۔

منزل نہم لطیفہ نفس داں
نام اُو خفی نہادہ سالکاں

نویں منزل لطیفہ نفس ہے۔ ساکوں نے اس مقام کے اسرار کو قطعاً
پوشیدہ رکھا ہے۔ کہ ہر ساک سے اس مقام کے اسرار پوشیدہ رکھنے کے لئے
وعدہ لیا جاتا ہے۔ یہ مقام ایک وسیع القلب ساک کو ہی حاصل ہوتا ہے۔
جس کے قلب میں راز پوشیدہ رکھنے کی پوری صلاحیت موجود ہو۔ یہ مقام مشاہدہ
سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے اس مقام کی تفصیل بیان کرنے میں تامل ہے۔
صرف اتنا ہی کافی ہے۔ کہ

ہر کسے از نفس شد محواہ فناہ
آدمی مشرب ملقب شد ز راہ
یعنی حضرت آدم علیہ السلام الوجود
رئیسۃ الوجود ہمیشہ شد اندر شہود

جو کوئی ساک اس مقام میں اپنے نفس کو فنا کر دے۔ وہ اس راہ کا
آدمی المشرب کہلائے گا۔ اس پر حضرت آدم کے تخلیقی راز اور ابتدائی پیدائش
کے آثار ظاہر ہوں گے کہ حضرت آدم کا وجود کیسے تخلیق ہوا۔

بعد اُوہم ایں قدر با شد ضرور
کز طریقے فکر گر کردی شعور

اس کے بعد کے مقامات کی وسعت اس قدر ہے۔ کہ اگر تیرا شعور ان مقامات کی انتہا کو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ مقام اس سے بھی نہایت وسیع ہے۔

منزل دہم لطیفۂ اخفی گشت
از ہمہ اطوار منزل اعلیٰ ہست

دسویں منزل لطیفۂ اخفی ہے۔ یہ منزل تمام منازل سے اعلیٰ و ارفع ہے۔

ہر کسے از سالکاں رفت آں مکاں
محمدی المشرب ملقب شد آں زماں

جو کوئی سالک اس مقام کو پہنچا۔ وہ محمدی المشرب کہلاتے گا۔ یہی مقام فنا فی الرسول کی انتہا ہے۔

یعنی ہادی حق حضرت شاہ رسل
ظاہر گردد منبع انوار سبل

یعنی یہاں پر امام الانبیاء۔ ہادی حق۔ سردار انبیاء منبع نور معرفت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ ان لطائف (انوار) میں خصوصی انبیاء حضرت آدم حضرت عیسیٰ۔ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ زیارت جلالی ہے۔ اس سے قبل آسمانوں کی سیر میں بھی انبیاء کی اور اول اجلاس محمدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی

اپنی نوری خصوصیات کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔

بعد اُوہم ایں قدر کہ گفتہ شد
کہ اندازہ ظاہر آید از سند

اس کے بعد اتنے مراحل و مقامات۔ جو نہایت بسیط اور وسیع ہیں کہ ان کا کچھ اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ گویا جتنے مقام اب تک سائیکل طے کر آیا ہے۔ اتنی وسعت اس ایک مقام کی ہے۔ جس کا مشاہدہ سائیکل کے لیئے لا انتہا کا درجہ رکھتا ہے۔

رنگ ہر یک را بیاں آرم الائنال
گر چہ اَوّل نفی کردم از بیاں

اس سے قبل اگرچہ ان مقامات کے لطائف (انوار) کے رنگ بیان کرنے میں نفی کی گئی مگر اب چونکہ سائیکل ان مقامات و ولایت کے اُسرار کو فہم نہیں لا چکا ہے۔ اور احتمال نہیں کہ کسی گندم نما جو فروش سے دھوکا کھا جائے۔ کیونکہ ایسے مقامات کا دعویٰ سوائے دلِ کامل کے کوئی بندہ ہو س کرنے کی جرأت نہ کر سکے گا۔ کیونکہ ایسا شخص صاحبِ کمال و کرامات ہونا چاہیے۔ جو عینی مشاہدے کے ساتھ کسی طالب کو اپنے کمالات کا مشاہدہ کراتے۔ اس لیئے ان انوار کے رنگ بھی بتائے جاتے ہیں۔

بقیہ گذشتہ سے پیوستہ

ہے۔ یہ جمالی انوار ہیں۔ ان میں ملائمت ہوتی ہے۔ اور عام آدمی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ان مشاہدوں میں انبیاء کے انوار ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ ازل میں مقرر کئے گئے ہیں۔ کہ ان انوار سے اُن کی رُوحیں بنائی جائیں گی۔

رنگِ اول سبزِ داں تو از اصول کانِ مقصد بہت از اصلِ الاصول

پہلا رنگ نور کا سبز ہے۔ یہ رنگ اصل حقیقت کی ایک جھلک ہے۔ اس رنگ کی نسبت نورِ عیسوی سے ہے۔ یعنی لطیفۂ عیسوی۔ جو مشربِ عیسوی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس نور کا سبز رنگ شاہدے میں آتا ہے۔

۱۔ سبز نور: واضح ہو کہ جب طالبِ عالمِ ناسوت میں کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے سامنے مختلف قسم کے انوار آنے شروع ہوتے ہیں۔ اگر طالبِ صاحبِ فہم و شعور ہو تو پیرِ اکمل کی راہنمائی میں اسے ہر کیفیت کی تفصیل معلوم ہو جاتی ہے۔ ان انوار میں بعض قوی نور ہوتے ہیں جنہیں انسان غلط و ہم اور اپنی عقلی تاویل کے باعث اللہ کا نور گمان کرنے لگ جاتا ہے۔ اور شیطان انہیں انوار کی آڑ میں ولی کی عقل کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔

لیکن یہ انوارِ عالمِ ناسوت کے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیاتِ نوری ولایت میں شامل نہیں۔ اسی طرح طالب کو ابتداء میں سبز نور۔ سرخ۔ نیلگوں یا سفید انوار نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ لطائف لطائفِ قلبِ رُقب کے نور سے تعبیر ہیں۔ اس قسم کے انوار بعض ذکر کرنے والوں کو بھی شاہدے میں آتے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ جنہیں ولایت کا درجہ حاصل نہیں (یعنی عالمِ ملکوت میں داخل نہیں) مگر یہ لوگ پیری مریدی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ بیعت بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ ہو کا ذکر یا نفی اثبات کا طریق ضرب کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یا حبسِ نفس یعنی لا اِلهَ اِلَّا اللہ کو سانس کے ساتھ پڑھ کر دل پر موبہوم ضرب لگاتے ہیں۔ اور سانس بند کر کے کلمہ شریف پڑھتے ہیں۔ اس کی میعاد ایک گھنٹہ سے لے کر

مثلِ ایک دریا تے سبز از موجہا ایک سمندر بہت ظاہر بے بہا

یہ نور مثل ایک دریا تے ذخار کے ہے۔ جس سے سمندر کی موجوں کی مانند لہریں اٹھ کر طالب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اور طالب ان موجوں میں فنا ہو کر بخود ہو جاتا ہے۔ اس فنا کو۔ فنا عیسیٰ کہتے ہیں۔ اسی یسے اُسے عیسوی المشرق کہا جاتا ہے۔ اس مقام بخودی میں طالب انا عیسیٰ بخودی میں پکارتا ہے۔ یہ مقام حیرت حقیقی ہے۔ اس مقام پر جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر واردات گذریں سب سب پر منکشف اور وارد ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ نفخ روح مریو کلام فی المہد یعنی گودی میں کلام کرنا۔ مردہ زندہ کرنا۔ بیمار اچھے کرنا وغیرہ۔ سب سب سے ظاہر ہوتے ہیں۔

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ :

چوبیس گھنٹے اور بعض میں ایک ایک ہفتہ تک سانس بند کرنے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں میں مافوق الفطرت قوت پائی جاتی ہے۔ انہیں بھی عالمِ ناسوت کی نورانی کیفیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جب ذکر کی حالت میں قلب پر ضرب (چوٹ) دی جائے۔ تو اس پر انوارِ قلب کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ قلب میں بھی مہر۔ سرخ۔ نیلا۔ سفید نور پایا جاتا ہے۔ انہیں انوار کے ٹکراؤ میں جب ایک شخص کا قلب لطیف ہو جاتا ہے تو انوار مشاہدے میں آتے ہیں۔ بعض لوگ جو طریقِ طریقت کے عامل نہیں ہوتے۔ صرف فائدہ کرتے۔ رات کو جاگتے اور جسم پر محنت ڈالتے ہیں۔ انہیں بھی انوار نظر آتے ہیں۔ یہ انوار بھی قلب کے لطائف اور عالمِ ناسوت کی چند منزلوں

رنگ دوم دال سفید از برف تر کز بہارے لایزال آمد اثر

دوسرا رنگ سفید مثل برف روشن ہے۔ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار تجلیات و تدلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اس رنگ کی لطیفہ ابراہیمی سے نسبت ہے۔ اس نور میں جب سائبک کی روح جذب ہو جاتی ہے۔ تو اس پر تمام احوال و آثار ابراہیمی طاری ہوتے ہیں اور جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مشاہدات اور واردات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوئیں تمام سائبک پر منکشف ہو جاتی ہیں۔
حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ:

کے انوار ہوتے ہیں۔ ایسی کیفیات و ولایت میں شامل نہیں البتہ ایک طالب صادق جب پیر اکمل کی راہنمائی میں عمل کرتا ہے۔ تو اس کا عمل احسن ہوتا ہے۔ اُسے ان انوار کے مشاہدے میں شیطان کی گمراہی کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اور یہ عمل اور لطائفِ قلبی۔ اس کے قلب کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے طالب کو کبھی سبز کبھی سرخ۔ کبھی نیلگوں اور کبھی سفید رنگ کا نور مشاہدے میں آتا ہے جب اس کے قلب کی پوری اصلاح ہو جائے۔ اور طالب عالم ملکوت میں اجلاسِ محمدی میں داخل ہو جائے تو اُسے متقبل سفید رنگ کا نور مشاہدے میں آتا ہے۔ البتہ ایسے مبتدی طالب پر کبھی قلبی کثافت دوبارہ ہو جاتی ہے۔ وہ اُس وقت بھی سبز سرخ نور دیکھتا ہے۔ یہ کیفیتیں ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔

مذکورہ بالا مشرب کے انوار ان ابتدائی انوار سے مختلف ہیں۔ یہ بالائی منازل میں انتہائی قوت کے انوار ہوتے ہیں۔ ایسے انوار مستقبل ہوتے ہیں۔ جو قوی لطائفِ قلبی پر ہی مشاہدے میں آتے ہیں۔

اس نوری فنا کو مشربِ ابراہیمی سے تعبیر دیا جاتا ہے۔

رنگِ سوّم مثل زرِ جلوہ زودہ
ہچو بخیر موج در موج آمدہ

تیسرا رنگ سنہری نور کا ہے۔ یہ نور بھی سمندر کی موجوں کی طرح اُمدٹا چلا آتا ہے۔ اور ساک اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ نور لطیفہ آدمی کہلاتا ہے جب ساک اس نور میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو اُسے مشربِ آدمی سے تعبیر دیا جاتا ہے۔

رنگِ چہارم نیلگوں باشد عیاں
ایں چنینی از سالکاں آید بیاں

چوتھا رنگ نیلا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس نور کی نسبت موسوی نور سے ہے۔ ساک اس نور میں فنا ہو کر موسوی المشرب کہلاتا ہے۔

رنگِ پنجم دالِ سیاہ بحرِ عمیق
از برائے سالکاں جائے غریق

پانچواں رنگ ایک سیاہ سمندر کی مانند لطیف نور ہے۔ ساک اس نور میں اکثر دیر تک گھرا رہتا ہے۔

یعنی در نورِ سیاہ احمدی
ہر کسے کو شد فنا از خوش دلی
میشود از دیر بیروں آلِ شفیق
چوں شود فضلِ خدا اورا رفیق

اندریں پختہ گردد از وجود تا نکه جان او دائم ماند در شہود

یہ نورِ سیاہ - نورِ محمدی سے تعبیر ہے۔ اسے اصطلاح طریقت میں لطیفۂ محمدی یا لطیفۂ اخفی بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی سالک اس نور میں فنا ہو جائے۔ تو وہ اس نور سے بہت دیر کے بعد نکلتا ہے۔ جاننا چاہیے۔ کہ حصولِ عرفانِ الہی میں مقصودِ قُربِ الہی اور مراتب کا پانا ہوتا ہے۔ اور مشاہدہ (کشف) ان مراتب کے علم کے لئے ہوتا ہے۔ کہ طالب اپنے مراتب سے آگاہ ہوتا رہے۔ یعنی حیا انسان اپنے لئے عبادت مقرر کرتا ہے۔ تو عبادت سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت کے نتیجے میں مجھے جنت یا قُربِ الہی حاصل ہوگا۔ جیسا آیتِ قرآنی سے بھی ظاہر ہے۔ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں کہ پہنچانے والی ہے۔ ڈرنے والوں کو۔ بدی سے پرہیز کرنے والوں کو ان کے مطلوب تک۔ ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے انجامِ آخرت سے ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے مقصود کو پانے میں رہ نہ جائیں۔ اور ہمیں اپنے انجام میں عبادت سے کوتاہی کے نتیجہ میں عذاب و ذلت نہ ہو۔ تو وہ لوگ اپنے مقصود کو پانے کے لئے صراطِ مستقیم تک پہنچنے کے لئے قرآنی احکام پر عمل کریں۔ تو یہ کتاب اس کے بتاتے ہوئے طریق و احکام کے ذریعے انہیں اپنے مطلوب تک پہنچا دیتی ہے۔ کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے لئے۔ انہیں خلیفہ کی

حیثیت میں اس لئے ہی پیدا کیا۔ کہ وہ ملائکہ سے بہتر تسبیح و حمد کا مظاہرہ اپنی عبادتوں میں کریں۔ تو انہیں ان عبادات کے نتیجہ میں معرفتِ الہی حاصل ہے گی سو جو شخص جتنی عبادت کرے گا۔ اسے اُسی قدر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ثواب بظاہر محسوس نہیں ہوتا۔ کہ کس عبادت کا ثواب کتنا ہے۔ یہ ثواب عمل کے ساتھ ہی انسان کو مل جاتا ہے۔ لیکن یہ ثواب دُنیا میں نہیں پایا جاتا کہ انسان اس بدل کو پائے۔ کیونکہ دُنیا میں اس کے سمانے کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ ایک عمل کا نتیجہ جب محسوس میں نہ آتے تو اُس کی ہیئت نوری ہوتی ہے۔ نور نہ تو دیکھنے میں آتا ہے نہ ہی مادے میں اس کے سمانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس لئے اس ثواب کا وجود ایک غیر مادی عالم میں موجود ہوتا ہے۔ گویا ثواب کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ انسان عبادت کرے اُس کا ایک بدل راجع ہوتا ہے۔ جس طرح دانہ زمین میں رہ کر درخت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے ہر عمل کا بدل عمل کرنے کے ساتھ ہی قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہی عمل اُس کے لئے عالمِ غیر مادی میں منافع حاصل کرتا ہے۔ یہی مقامات اپنے ثواب میں آخرت (عقبی) میں پاتا ہے۔

وَلَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ آخِرَتٍ فِي تِهَارَةِ لَيْلٍ جَنَّتِ يَٰ مَعْرِفَتِ اِلٰہِی تِهَارَةِ عَمَلٍ
 پَر مُنْخَصَر ہے۔ جس قدر دُنیا میں عمل کرو گے اُسی قدر پاؤ گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوْا لَٰنَفْسِکُمْ
 مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰہِ۔ جو کچھ تم نیک عمل آخرت کے لئے بھیجو گے وہی اللہ سے پاؤ گے۔ (۱۰ پارہ اوّل۔ سورۃ بقرہ۔ آیت ۱۱۰)

یہ عمل اور نتیجہ ہر شخص کے لئے مقرر ہے۔ ایک شخص جیسا عمل کرے اُسی عمل کے مطابق باطن (عقبی) میں مرتبہ پاتا ہے۔ اب جسے مشاہدہ حاصل نہیں وہ اپنے

مُراتب دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن طریقِ طریقت میں زائد عبادت پر عمل کرنے سے انسان اپنے مُراتب کو دیکھ لیتا ہے۔ یہی طریقِ عمل جسے شریعت پر عمل کرنے میں مُراتب ملیں اور وہ زائد عبادت کے ذریعہ اپنے نتیجہ کا مُشاہدہ کرے طریقت سے تعبیر ہے۔ یہ طریقِ سوائے پیرِ اکمل حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ طریق اگرچہ قرآن نے پیش نہیں کیا ہے۔

لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی اور وحیِ خفی کے ذریعہ تربیت شامل ہے۔ کیونکہ اس طریق میں مُشاہدہ کی کیفیات حاصل ہوتی ہیں۔ اور مُشاہدہ کی کیفیات ظاہر نہیں۔ بلکہ عالمِ باطن میں ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ کیفیات ظاہر نہیں۔ کہ قرآن (روحی جلی) میں شامل ہوں۔ چونکہ یہ طریق مخصوص طریق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی پیش کیا گیا ہے۔ اس کا ثواب چونکہ باطن میں ہے اس لئے اس طریق کی کیفیات اور ترتیبِ وحیِ خفی بھی پوشیدہ ہی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ چونکہ اس کا تعلق صرف مُشاہدہ سے ہے اس لئے ایسے واقعات قرآن و حدیث یا صحابہ سے ظاہراً منقول نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہ طریق ہر صاحبِ مُشاہدہ کے لئے خفی طور پر ہی مُشاہدہ میں رہیں گے۔

یہ طریقِ مُشاہدہ نتیجہٴ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت سے قبل کا شغل ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی زندگی سے ہی تنہائیِ فاقہ۔ کم گفتنی۔ رات کا جاگنا۔ یکسوئی۔ استغراق اور غائرِ حرا کی چمکشی میں صرف ایک تصویرِ حقیقی ذاتِ الہی کا شغل رکھا۔ جس کے نتیجہ میں آپ کو مُشاہدہٴ انوار و تجلیات اور مُشاہدہٴ ذاتِ الہی حاصل ہوا۔ اسی مُشاہدہ سے آپ کو ابتدائے رسالت پر وحی کا مُشاہدہ و نزول حاصل ہوا۔ بعدِ رسالت

آپ کو چونکہ تبلیغ و انذار کی مصروفیت کی وجہ سے تصور و مراقبہ کیلئے تنہائی یکسوئی۔ استغراق کا پورا وقت میسر نہ ہو سکا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آپ کا پسندیدہ عمل تھا اس لئے بعد رسالت بحکم خداوندی زیادہ عبادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرغوب اور پسندیدہ عمل کو پھر سے جاری کر دیا۔ **يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ لَا قِيَمَ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا**۔ اے کمل اور ٹھسے اٹھ رات کو رجاگ (مگر تھوڑا بضعہ) اور نقص منہ قَلِيلًا لَا أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ط رات کا آدھا! یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے چاہے اس میں کم کریں یا زیادہ آپ کو پسند ہو۔ اور قرآن پڑھیں۔ تحقیق ہم آپ پر ایک شدید بات القا کرنے والے ہیں۔ یہ شدید بات وحیِ خفیٰ میں شامل ہے۔ کیونکہ قرآن کی وحی جاری تو ہو چکی ہے۔ اس لئے یہ شدید بات ظاہر نہیں تو خفیٰ ہی ہو سکتی ہے۔

پھر دوبارہ حکم ہوا۔ **اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ** اِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۚ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گھرے کی مانند ہوتا ہے۔ رات گہری ہونے تک۔ اور صبح کو قرآن پڑھیں۔ تحقیق صبح کا قرآن پڑھنا مشاہدے میں آتا ہے۔ اور رات کو نماز پڑھیں۔ یہ عبادت آپ کے لئے احکام سے علیحدہ (زائد عبادت میں شامل ہے۔ تاکہ آپ کا رب عنقریب اس عمل سے مقامِ محمود تک پہنچائے۔ کہ آپ قیامت تک حمد کئے جائیں۔

۱۔ سَنُلْقِيْ (شدید بات) القا سے ہے۔ یہ اشارہ آپ کے جہانی مزاج کی طرف ہے۔ شَرَدَنِي فَتَدَلِّيْ جَمَانِ

حالت میں نور ذات کے قریب برکتیاتی الہی کا مشاہدہ (آنکھوں سے) کرنا اس حال میں کہ تجلیات کی شدت سے آنکھ بھی نہ چمکی۔

ان آیات میں تلاوتِ قرآن۔ رات کا جاگنا۔ دوزائد احکام دیتے گئے ہیں۔ اور ان دونوں کا نتیجہ عمل بتایا گیا ہے۔ قیامِ یل کا نتیجہ اِنْ نَّاسِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ اَشَدُّ وَ طَاوُّ اَقْوَمٌ قَبْلًا رات کا جاگنا ایک شدید عمل ہے۔ اس سے نفس (جہنم) کی کثیف آلائشیں کُچل جاتی ہیں۔ یہ شدید سخت ہے اور نفس کو کچلنے والا اور رات کے جاگنے کے ساتھ جب جسم لطیف اور مُزگی اور رُوح قوی ہو جائے تو اِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ یعنی صبح کے وقت جو کچھ قرآن سے پڑھا جائے۔ اس کے نتیجہ عمل میں اتوار پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اتوار مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہی طریق ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق نے بھی محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زائد عبادت کی حیثیت سے اس پر عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ بلکہ اجازت دے دی۔ اور جو کیفیات اس خاص الخاص جماعت کو مشاہدے میں حاصل ہوتیں۔ وہ وحیِ خفی میں شمار ہیں۔ اور انہی عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی میں اپنی جانوں پر محنت ڈال کر انتہائی مقامِ معرفت حاصل کیا۔ انہی خلفائے رسول اللہ نے اس وحیِ خفی کو اُمت میں جاری کیا۔ چونکہ یہ طریق وحیِ خفی میں شامل ہے۔ اس لئے ظاہراً اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا جاسکتا۔ یہ عمل خاص الخاص بندگانِ خدا کا ہے۔ اس لئے اس کا تعلق متشابہات سے ہے۔ جس کا ثبوت مشاہدے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی طریق طریقت سے موسوم ہے۔ کہ یہ طریق اصحابِ رسول اللہ کی مخصوص جماعت (وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الذِّیْنَ مَعَكَ) کا طریقِ عرفان و مشاہدہ ہے۔ جو عمل کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے۔ اس طریق

میں ایک طرف رات کا جاگنا۔ تزکیہ کرنا۔ تنہائی۔ یکسوئی میں قرآن الفجر تلاوت قرآن کا وظیفہ شامل ہے۔ یہ طریق ایک خلیفہ رسول اللہ پیر اکمل سے وحی خفی کے تابع حاصل ہوتا ہے۔ پیر اکمل اس علم سے واقف ہے۔ راہ عرفان کا واقف ہے۔ اور ایک طالب کو اس کے مقصود تک پہنچانے میں راہنمائی اور تزکیہ اور حصول علم کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور تقلید قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی طریق سے مقام تحموداہ کی تکمیل ہوگی۔ اس لئے یہ طریق طریقت اگرچہ قرآن کے احکام و شریعت میں شامل ہے۔ لیکن چونکہ اس میں زائد عبادت اور نتیجہ عمل کو وحی خفی (پوشیدہ مشاہدہ) کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لئے یہ طریق شریعت سے الگ نہیں مگر زائد عمل میں شامل ہونے کی وجہ سے وحی غیبی سے علیحدہ محسوس کیا جاتا ہے اس طریق میں زائد عمل ایسا ہے جو احکام خمسہ سے زائد ہے۔ اور قرآن نے مجملًا اس طریق کو پیش کیا۔ مگر حضور نے اس عمل و حکم کی وحی خفی کے ذریعے تعلیم دی۔ اس لئے یہ شریعت ظاہری سے الگ محسوس ہوتا ہے۔ ورنہ یہ طریق قطعی قرآن کے احکام میں شامل ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنْتَ تَقُومُ اَدْنٰی مِنْ ثُلُثِي اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِیْنَ مَعَكَ ط وَاللّٰهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنْ لَّنْ مُّحْصَوۡهُ فَتَابَ عَلَیْكُمْ فَقَرُّوْا مَا تِیْسِّرُ مِنَ الْقُرْاٰنِ ط عَلِمَ اَنْ سَیَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰۤءٌ ۙ وَآخَرُوْنَ یَضْرِبُوْنَ فِی الْاَرْضِ یَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَآخَرُوْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۙ فَقرُّوْا مَا تِیْسِّرُ مِنْهُ ۙ لَا تَحْتِیْقُ اللّٰهُ جَانَاہُ کہ آپ اٹھتے ہیں رات کو تھوڑا

تیسرا حصہ رات اور کبھی نصف رات اور کبھی تین چوتھائی رات۔ اور ایک جماعت بھی اسی طرح اس زائد عبادت میں آپ کے شریک ہوتی ہے اللہ کو رات اور دن کی کیفیت کا اندازہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ اشتراک عمل کرنے والے کبھی پورے نہ اتر سکیں گے۔ پس پڑھو اتنا ہی۔ جتنا میسر ہو سکے۔ وہ اللہ جانتا ہے۔ کہ اُن میں کبھی لوگ بیمار ہوں گے۔ اور بعض لوگ کاروبار دنیوی میں محنت کر کے تھک بھی جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات جہاد بھی کرنا ہوگا۔ تو رات دن کی لگاتار جہد میں۔ اس زائد عبادت سے انہیں جسم پر زیادہ بوجھ ہوگا۔ اس لئے اللہ ان لوگوں سے رعایت کرتا ہے۔ پس پڑھیں قرآن جتنا اُن سے ہو سکے تو میں تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دوں گا۔ اس لئے قرآن میں آسانی یہاں تک ہے۔ کہ بجائے تمام قرآن پڑھنے کے اگر انسان فرصت نہیں پاسکتا۔ تو اُس کے لئے اللہ الصَّمدُ یا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یا اللَّهُ أَحَدٌ۔ غرض ایک حرف قرآن بھی مَا تيسَّرَ مِنْهُ میں آسکتا ہے۔ یہی رعایت و طیفہ اور اللہ کے اُسما کا تعداد کے ساتھ ورد کرنا۔ فقر یا طریقت سے تعبیر ہے۔ اس کے لئے و طیفہ کا تعین اور ارشاد پیر اکمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ کہ پیر اکمل کو حرف قرآنی کا علم اور اُس کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ کس حرف یا کلمہ میں کتنا نتیجہ (نور) پیدا ہوتا ہے۔ سو پیر اکمل و طیفہ کی صورت میں آیات قرآنی کی تلاوت یا درود شریف جس کا سب سے بڑا نتیجہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔

۱۔ جس نے ہم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اُس پر دس بار رحمتیں نازل کرتا ہے۔

دیے ہر حرف کا اُسی حرف کے مطابق نتیجہ ہے۔ یہ قرآن کے ہر حرف کا ایک ثواب ہے۔ لیکن درود شریف کا دس درجہ بلکہ دس سے بھی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر انعام دیا جاتا ہے۔ اس لئے ماسویٰ باقی کلمات کے وظیفہ کے بہتر وظیفہ درود شریف ہے۔ کہ اس کا نتیجہ نور محمدی ہے۔ اور درود شریف پڑھنے سے طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توری توجہ میں آکر زیارت رسول اللہ سے مشرف ہو جاتا ہے۔

جہاں تک سلسلوں کا تعلق ہے۔ اکثر سلسلوں میں آیات قرآنی کا وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اور کچھ حصہ درود شریف کا دیا جاتا ہے۔ قادری سلسلہ میں بھی قرآنی وظائف کے ساتھ کثرت سے درود شریف دیا جاتا ہے۔ اور اویسی سلسلہ میں صرف درود شریف دیا جاتا ہے جس طالب فوراً زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو جاتا ہے۔

یوں تو ہر شخص جو شریعت پر عامل ہو اپنے مراتب پالیتا ہے۔ لیکن جیسے بیان کیا جا چکا ہے کہ صاحب نسبت سائیک پیر اکمل کی راہنمائی میں مراتب اعلیٰ اور مشاہدہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک سائیک منازل فقر میں داخل ہوتا ہے تو اُس کا عمل اُس کی محنت اور اُس کا جذبہ شوق اُسے تیزی سے مقصود کی طرف لے جاتا ہے۔ جب سائیک میں پیر اکمل کی تابعداری اور عشق اور لگاؤ کا جذبہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو اُس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اس توجہ میں بے شمار انوار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب اعلیٰ منازل میں سائیک پہنچتا ہے تو اُس کے جذبہ حُب کے تابع اچانک تجلیات سائیک پر وارد ہوتی ہیں۔ یہ تجلیات قوی اور

قوت برداشت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر یہ تجلیات براہِ راست قلب اور ذہن تک آئیں تو انسان برداشت نہ کرنے کی صورت میں یا تو جاں بحق ہو جاتا ہے۔ یا مجذوب ہو جاتا ہے۔ ورنہ مشاہدے میں قبض آ جاتا ہے۔ کہ عاقل مشاہدہ کرنے سے رہ جاتا ہے۔

بعض ایسی صورتیں ہیں۔ کہ ایک سائیک پیر اکمل کی عنایت سے صرف جذبِ حُب اور اپنے عشق اور دلچسپی کی وجہ سے اگرچہ اُس کا عمل اور تزکیہ بہت کم ہو۔ پیر اکمل طالب کو اعلیٰ مراتب تک لے جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب سائیک کا نفس کچلا (مزکی) نہ ہو تو مشاہدہ کرتے کرتے اچانک اُسے سیاہ نور ڈھانپ لیتا ہے یہی نور لطیفہ محمدی یا لطیفہ اخفی سے موسوم ہے۔ اس سیاہ نور میں سائیک اُس وقت تک رہتا ہے۔ جب تک اُس کا جسمانی تزکیہ قوی ہو کہ نفس لطیف حالت میں نہ آئے۔

یہی صورت لطیفہ اخفی کی ہے۔ کہ اس مقام پر سائیک کا تزکیہ مکمل اور مستقل رہنا چاہیے۔ دنیوی حصول کی طرف بہت کم مائل رہنا چاہیے۔ ورنہ اگر تزکیہ میں کسی وقت بھی کمی آئی ہو تو یہ میثود از دیر بیروں آل شفیق = اور اسی حالت جذبِ اخفی میں سائیک رُوح و جسم سے پختہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اس نور سے باہر آیا تو صاحبِ کرامت ولی بن جاتا ہے۔

پچھیں داں بیت اُو پنج منزل ضول
کہ بیاں کر دَن از آل باشد فضول

اسی طرح جان۔ کہ پچیس منزلیں ان مقامات سے آگے ”اصول“ کی آتی ہیں۔

ان کی تفصیل بیان کرنا فضول ہے۔ کہ ان منازل کی کیفیات عقل و وہم کی حدود میں
سما نہیں سکتیں۔ یہ مقام بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ من گھڑت فقیر ایسے مقامات
کی کوئی جزئی تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔

ہر کسے کو میرسد آنجب بفضل
گیرد از فضل خدا و نیک بدل

جو شخص اس مقام تک پہنچا۔ اُسے اللہ کے فضل سے کمالِ علم بقا حاصل
ہوا۔ ایسے مقام پاتے والوں میں الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ہوتے ہیں۔

بعد ازاں دال پنج منزل از اطلال
تا بیابی معرفت حق را جمال

ان پچیس منازل کے بعد اور پانچ منزلیں ہیں۔ انہیں ”اطلال“ کہا جاتا
ہے۔ یہاں سے ذاتِ الہی کے جلالی انوار کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں
سے معرفتِ حق کی حضوری ہوتی ہے۔

اندریں دال شش منزل از شیون
تا شوی توروشن از توربے چون

ان پانچ منزلوں کے درمیان چھ اور منزلیں ہیں۔ جن میں نورِ باری تعالیٰ
کی تجلیات کا نزول رہتا ہے۔ ان منزلوں کو شیون کہا جاتا ہے۔

بعد ازیں دال ہفت دریا از وصول

کز صفات ذات حق اصل الاصول

اس کے بعد سات منزلیں دریاؤں کی شکل میں محسوس ہوتی ہیں۔ ان میں ذات الہی کے صفاتی انوار شاہدے میں آتے ہیں۔ انہیں ”اصول الاصول“ کہا جاتا ہے۔

بِالْاِیْسِ سُبْقَتْ دُرِّا مِہْسِتْ یَکْ دَرِیَا کَلال
سَبْقَتْ رَحْمَتِیْ عَلَی غَضَبِیْ رَا نِشال

ان سات دریاؤں سے اوپر ایک عظیم الشان وسیع دریائے نور واقع ہے جس میں ساک فنا ہو کر اس آیت کی تفسیر کے اصل بطنِ رقیب سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِیْ عَلَی غَضَبِیْ

”میری صفتِ رحمت میری صفتِ غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔“

یعنی آلِ تاوقتیکہ جوشِ شاد از کرم
میشوند ایں جملہ ذروے منعدم

یعنی جس وقت اس دریائے رحمت میں جوش آجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق پر اپنی رحمت اور معافی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کہ ہر شخص توبہ سے اپنی مغفرت حاصل کرے۔

ایں درگہ مادر گہِ نو بیدی نیست
گرچہ ہزار بار توبہ شکستی باز بار آ

میری درگاہ پر ناامیدی نہیں۔ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ۔ میری رحمت سے ناامید نہ ہو کیونکہ سَبَقَتْ رَحْمَتِیْ عَلَی غَضَبِیْ۔ میں اپنے غضب میں بھی رحمت استعمال کرتا ہوں۔ اس لئے اگر تو ہزار بار توبہ توڑے پھر بھی تو ایک بار مجھے پکارے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جب ساک اس دریائے

رحمت میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ خود اسی صفت سے مُتَّصِف ہو جاتا ہے۔ کہ دشمن کے ظلم پر بھی اُسے فیض پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کہ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ یَا اَلْمُؤْمِنِیْنَ رَوْفٌ رَّحِیْمٌ ۝ اپنے دشمنوں کی نقصان رسانی پر اُن کی ہدایت و نجات کی دُعا مانگی۔ اور شدید کافروں کو عرفان الہی کی روشنی سے مُنَوَّر کر دیا۔ اس مُقام میں ساہک جب فنا ہو جاتا ہے۔ تو اُسے تمام منازل اور تمام مخلوق کی صفیات اسی نور میں گم نظر آتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہی وہ نورِ اوّل ہے۔ جس سے تمام منازل و مخلوق بنائی گئیں جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِیْ۔ اُس نور کا نام مُحَمَّدٌؐ ہے کہ ہر مخلوق ہر شے نورِ ی میں اسی نور کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اور کیفیت میں اسی نور کا ساہک مُشاہدہ کرتا ہے۔ یہ مُقام حقیقی فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی نورِ قریب ذاتِ الہی کے ہے۔ یہی نور ہے جو ازل میں ذاتِ الہی کے نور میں طواف کُناں حمد کرتا رہا۔ اسی لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور سے ذاتِ الہی کی ہر شے سے بدرجہ اولیٰ حمد کی تو اَحْمَد لقب پایا۔ اسی نور کی صفت حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ یَا اَلْمُؤْمِنِیْنَ رَوْفٌ رَّحِیْمٌ ۝ ہے۔ اسی نور کی صفت ہے کہ دُنیا کا کوئی بشر ہدایت سے خالی نہ رہے۔ خواہ وہ آپ کے دشمنوں سے ہی کیوں نہ ہو۔

آل کئے از سیر گیرد ایں مکاں

غالب فہم از حمستِ حق بر عوام

یہ اسی نور کا تاثر ہے۔ کہ جب ساہک اس مُقام کو پاتا ہے۔ تو سمجھ لیتا ہے

کہ اُس کے بندوں کو اُس کی رحمت کبھی نافرمانی کی سزا نہ دے گی۔

پس بدانند اُو کہ از رحمت رحیم
کس نمی سوزد ز عصیاں و رجم

پس وہ جاننے لگتا ہے۔ کہ اس رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے
گناہوں کی سزا میں جہنم میں نہ ڈالا جائے گا۔ یہ تاثر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ہے۔
جس کا ظہور محمد و احمد کی صورت میں ہوا۔

ایں ہنمہ آثار از وحد الوُجود
ظاہر آیند سالکاں اندر شہود

یہ تمام آثار وحدت وجود کے ہیں۔ جب سائیک ذات الہی کے عرفان میں
ہر شے مخلوق کا وجود گم اور جذبِ کل میں مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ
سوائے ذات الہی کے اور نور محمدی کے اور کوئی شے نہیں۔ تو عذاب و سوال
کا وجود کیسے ہوگا؟

بعد ازاں بے کیف و بے کیفہ بیچوں
ظاہر آید یک حقیقت از دروں

اس کے بعد ایک ہی لامحدود کیفیت نوری۔ بے مثال۔ بے تشبیہ۔
خالص ذات الہی کی آتی ہے۔ جس کی نہ کوئی کیفیت بیان میں آسکتی ہے۔ نہ
کوئی مکان۔ نہ کوئی حد ہوتی ہے۔

اندر آں از حکمت صنع جلال
میشود با ذات حق عین الوصال

اس نور حق میں پہنچ کر سابق کی معرفت و عرفان و جذب و فنا تکمیل پذیر ہو جاتی ہے۔ اور اُسے عین الیقین۔ حق الیقین اور عین الحق حاصل ہو جاتا ہے یہی حق الیقین عین البصا ہے کہ سابق اپنے معبود کے وجود میں گم ہو کر فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ جس سے اُس کے مقصود اور نعت العین کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

آنکہ نجوی گفت پیغمبر بجز

ہم ازال نجوی ست اینجا یک اثر

حنور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس نجوی (سرگوشی) کا شتر میں ذکر فرمایا

ہے۔ سابق کو اپنی زندگی میں اُسی مقام پر قبل از موت حاصل ہوتی ہے۔

بعد ازال ال مسئلہ از واحد الوجود

حل شود از فضل حق گردد شہود

اس کے بعد وحدۃ الوجود کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب سابق کو

ص ————— وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝ ذَرْنِي ۚ أَنفُسِي كَـوْطِ

أَفَلَا بُصِّرُونَ کے ذریعہ اپنی اور مخلوق کی تخلیق اور خالق کائنات کا عینی مشاہد

ہو جاتا ہے کہ کائنات خلقت کس طرح اُس خالق کمال کی جرم سے نمودار ہوئی۔ تو وہ جان

لیتا ہے کہ یہ تمام کائنات ایک نور ابتدائی سے علت و معلول کی صورت میں منازل

ص پارہ ۲۶، سورہ ۵۱، آیت ۲۰

لہ وحدۃ الوجود کی شرح کے لئے دیکھئے مضمون ”نور العرفان“ ص ۷۷

در منازل وجود میں آئی اور مخلوق (غیر اللہ) کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی۔ مگر حقیقتاً وہ نورِ ابتدائی اُس ذاتِ لا محدود کے نور کا ایک جُز ہے۔ اس لئے وہ ذاتِ حق ہی ہے جس کے نور سے ہر شے مخلوق ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ط بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ وہ پاک ہے جنے سے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ بلکہ یہ سب کیفیتیں بغیر جنے کے پیدا ہوئیں۔ ہاں! جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اُسی (کے نور) سے ہے۔ اور اُسی میں صراطِ مستقیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ط صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ اور آپؐ البتہ لاتے ہیں لوگوں کو صِرَاطِ مُسْتَقِيم کی طرف (صِرَاطِ مُسْتَقِيم کیا ہے؟) اللہ کا راستہ (اللہ کا راستہ کیا ہے؟) وہی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہ سب اُسی کے نور سے بنا ہے۔ خبردار ہو جاؤ سب کام اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ (پارہ ۲۵۰، سورہ شوریٰ، آیت ۵۲-۵۳)

آلِ خِلَافِ اَزْ قَلَمِ کَسْ کہ شَدِ پدید
ظاہر گر دَدِ کُلْ حَقِیْقَتِ چو لْ بَدِید

اس وقت میری تحریر میں جو اسرار پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ یہ تمام حقیقتیں
سایک پر بروقت مشاہدہ خود بخود عیاں ہو جائیں گی۔

جُملہ تاویلات، علامت بے وُصول
چو لْ رَسْدِ بَا اَصْلِ شَدِ عِینِ الوُصول

یہ تمام تاویلات اور علامتیں بغیر فنا و مشاہدہ بے نتیجہ ہیں۔ جب انسان اصل سے واصل ہوا۔ تو پھر عینی کیفیت قبول کرنے میں کوئی شے مانع ہے۔!

چوں اصل نہ دید تاویلات شد
چوں بہ اصل آید یقین عین شد

جب تک انسان شعوری و قلبی مشاہدہ ان کیفیات و منازل کا نہ کرے۔ اس کے لئے یہ واقعات محض ایک قصہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کیفیات مبالغہ تصور کی جائیں گی۔ لیکن جب ایک دل اکمل کی راہنمائی میں انسان حقیقت کی طرف یقین کے ساتھ رجوع کرے۔ تو یقینی طور پر اُس کے عین یقین میں آجائیں گی۔

فَنَّا فِي اللَّهِ

دو طریقہ دال فَنَّا فِي اللَّهِ را
بشنو تفصیل ہر یکے را ماجرا

اب فَنَّا فِي اللَّهِ کی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ کہ فَنَّا فِي اللَّهِ دو طرح سے ہے۔ اور دونوں کی کیفیت تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔

اول ہمہ اوست نزد صوفیا
از برائے حل شدن مسئلہ فنا

فنا کی اول کیفیت طریق ہمہ اوست سے ہے۔ صوفیائے نزدیک مسئلہ فنا، اسی طریق سے ثابت ہے۔

دویم ہمہ در اوست از اصل فقر
اندر اصطلاح صوفیا کلمہ مقرر
دوسرا طریق ہمہ در اوست کا ہے۔ جو کہ اصل فقر ہے۔

معنی ہمہ اوست اس کے کل جہاں
عدم ہست ہر جا وجود اوعیاں
ہمہ اوست کے معنی یہ ہیں کہ تمام جہاں عدم کی حیثیت رکھتا ہے۔
یعنی بظاہر جو وجود غیر اللہ نظر آتا ہے۔ در اصل یہ تمام وجود بھی اسی ذات
کے وجود میں شمار ہے۔

یعنی ہر ذرہ و ہر چیز ہر اشیاء
گشتہ فانی در وجود اللہ بقا
پس نظر آید بہ ہر جاحلوہ او
اندر ہر اجزائے عالم حسن او

پس ہر جگہ ہر شے میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور اس عالم کی ہر چیز میں
اسی کا نور مشاہدہ میں آتا ہے۔ لیکن ہمہ اوست کے اس تصور و فکر میں ذات الہی
کی اصل کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور پھر کائنات عالم کی ابتدائی تخلیق میں اس
کی تخلیقی ترکیب کا اندازہ کرنا بھی ضروری ہے۔ کہ جب ہمہ اوست کے تصور میں
یہ کہا جائے۔ کہ ہر جگہ ہر شے میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے کوئی شے حقیقتاً غیر اللہ
نہیں بلکہ وہ خود ہے۔! ایسی حالت میں مخلوق اللہ سے تعبیر نہیں دی جائے گی۔
اس لئے ضروری ہے کہ اول جس ذات کو بحث میں لایا جائے۔ اگر مشاہدہ نہیں

تو پھر بھی اُس کی اصل کو ضرور اُس کی احدیت اور لامحدودیت کے ساتھ بحث میں لایا جائے۔ اس لئے ہمہ اوست کے تصور کی ابتداء ازل سے اور احد و لامحدود حیثیت سے کی جائے۔ تو یہ طریق بنیادی ہوگا۔ جس سے ظاہر ہوگا کہ جب وہ ذات خود موجود تھی تو اُس وقت وہ ہمہ اوست تھی اور جب مخلوق پیدا ہوئی تو اُس کی ابتداء اور اُس کا وجود کہاں سے اور کس طرح ظاہر ہوا؟ اس لئے ضروری ہے۔ کہ ذات باری تعالیٰ کے ازل نور سے تصور و فکر کی ابتداء کی جائے۔

هُوَ الْأَوَّلُ - هُوَ الْآخِرُ۔ وہی ذات ہے جس کا وجود اول و ازل سے متفصل تھا اور وہ اللہ تھا کہ اُس کی نہ ابتدا ہے۔ نہ انتہا۔ اُس کی ابتدا و انتہا کا کوئی متعین تصور انسانی ذہن میں قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اُس کی ابتدا و انتہا حیران کن ہے۔ اُس کی حیران کن حیرت میں ڈالنے والی ہستی۔ کہ وہ کب سے تھا اور کب تک رہے گا؟ اول و آخر کے تعین سے بھی پاک ہے۔ مگر جب ہم مخلوق کا تصور کرتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ کیفیت آتی ہے کہ وہ مخلوق سے اول بھی احد تھا اور مخلوق فانی کے بعد بنی احد ہی رہے گا۔ تو اُس کی احدیت میں نہ اول میں فرق تھا۔ نہ درمیانی دور (مخلوق) میں فرق ہے۔ لہذا اس کی آخر بھی بلا تعین احد ہی رہے گی۔ تو ہمارے ذہن میں اُس کی احدیت کا یہ تصور ہوگا کہ احد ہونے کی حیثیت میں ازل ابدی نور مجرد ہے۔ اور اُس کی ذات میں کسی مخلوق ہونے سے فرق پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا کسی غیر اللہ مخلوق کے ظہور کے لئے ہوائے ذات الہی کے کوئی تخلیقی مواد باہر سے نہیں پایا جاسکتا۔ اور جب کہ اُس کی ذات کوئی مقام خالی نہیں تو کسی غیر اللہ مخلوق کے ظہور کے لئے کوئی مقام ایسا نہیں پایا جاسکتا۔

جہاں وہ ذات نہ ہو اور مخلوق ماسویٰ ذات کے لئے خالی مقام مُستسر ہو۔ اب اگر ایک غیر اللہ مخلوق کے لئے نہ کوئی ذریعہ اور مَواد ہی فراہم ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مقام ہی اُس کے قرار کیلئے بہتر ہے۔ تو مخلوق کا وجود کہاں اور کیسے ظہور میں آیا۔؟ سو اس کا ذریعہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ذاتِ الہی سے ہی مخلوق کا وجود لیا جائے اور اس کا وجود جب ذاتِ الہی سے ہی لیا گیا۔ تو اس وجود کے لئے اب کسی خاص مقام کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ جہاں اس کے لئے کوئی علیحدہ مقام مُتعیّن کیا جائے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کی ذات اَحَد و لا محدود ہے۔ ایک طرف اُس کی تخلیق بھی لا محدود ہو۔ اور دوسری طرف باعتبار ذات نہ فانی ہو۔ نہ محدود۔ لیکن۔ یہ بات ظاہر ہے۔ کہ خود اللہ کی ذات اَحَد ہے۔ اور مخلوق محدود و فانی ہے اور غیر اللہ۔ جب اللہ کی ذات سے ماسویٰ کسی غیر اللہ مخلوق کا وجود پایا گیا تو اللہ کی احدیت میں فرق ہو گا۔ اس لئے فکرِ اس حال میں کرنا ہے۔ کہ اللہ کی ذات کی احدیت قائم و باقی رہے۔ اور مخلوق فانی کا وجود بھی غیر اللہ میں شمار ہو۔ سو اس کی صورت یہ ہے اُس نے اپنے ہی نورِ اَحَد سے ایک مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک جُز کو مخلوق کے لئے بنایا۔ گویا اُس کی تخلیق کے ارادے میں پہلے مخلوق کا ظہور نہیں۔ بلکہ اپنے نور سے ایک نورِ جُز کو مخلوق کرنا ہے تاکہ مخلوق کا وجود بھی قائم رہے۔ اور اُس کی احدیت بھی قائم رہے۔ سو اس جُز کی حیثیت نورِ باری تعالیٰ میں ایک مرکز یا نقطہ کی سی ہے۔ کہ نقطہ بھی اُسی کا نور اور خود اَحَد بیروں سے لا محدود۔ یا جُز تخلیقی اعتبار سے غیر اللہ مگر وجودی اعتبار سے نورِ الہی۔! یہ نورِ مخلوق بھی ہے غیر اللہ بھی ہے کہ محدود ہے اور فانی بھی ہے۔ کہ

اللہ تعالیٰ پھر اس کی مخلوقیت اور جزوی ہستی مٹا کر ذات میں ایک جز کرے۔ اس طرح نہ اُس کی احدیت میں فرق ہوگا۔ اور ہُوَ الْاَوَّلُ بھی ہوگا۔ ہُوَ الْاٰخِرُ بھی ہوگا۔ یعنی پہلا وجود ذاتِ باری وہ خود اَحَدُ ہے۔ اور آفر یعنی دوسرا بھی وہ خود ہی ہے۔ مگر دوسرے میں فرق مخلوق کا ہے۔ لہذا نہ اُس کی احدیت میں فرق ہوگا نہ اُس کی لامحدودیت میں فرق آیا۔ اور مخلوق کا وجود بھی ظاہر ہو گیا۔ اب جو مخلوق اللہ کے ارادہ ازل میں ہے۔ وہ اُسی نورِ ازل و ابتدائی سے مخلوق۔ غیر اللہ اور فانی بنے گی۔ مگر مقامِ اول پر نورِ ابتدائی نورِ الہی کی جز سے ہے۔ اس لئے ہر وجود میں بنیادی وجود نورِ الہی ہی ثابت ہے۔ اسی طرح جب ہر مخلوق۔ مخلوقِ اول سے بنی تو اُس کے لئے غیر اللہ۔ محدود۔ اور فانی ہونا لازم ہے۔

یہی طریق ہمہ اوست کا ہے۔ کہ

پس نظر آید بہ ہر جا جلوہ او

اندر ہر احبذائے عالم حسن او

کہ مخلوق اپنی جزوی ہیئت میں اگرچہ غیر اللہ ہے لیکن اس کا بنیادی وجود ذاتِ الہی کا نور ہے۔ اب اندازہ کرنا ہے کہ مخلوق کی فنا کیسے ہوتی ہے۔؟ سو اس کی فنا سے مراد یہ ہے۔ کہ مخلوق کی بقا کو قائم کرنا۔ گویا فنا کی اصل۔ اور اُس کا نتیجہ۔ بقا سے ہی ہے۔ بقا سے مراد اپنی اصل کی طرف لوٹنا۔ جیسے مخلوق کا وجود۔ خالق سے ظاہر ہوا۔ اب پھر اُسے محو کرنا۔ تو یہ محویت اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ کہ مخلوق کو اصل کی طرف لوٹا کر اصل میں یکجان یا یک جز کرنا۔ یا مخلوق کو اس حالت میں تصویر میں لانا۔ کہ اس کی مخلوقی ہیئت مٹا کر اس کی اصل پر نظر ڈالنا۔

ذاتِ الہی خود بقا ہے۔ اور مخلوق طالبِ فنا۔ سو مخلوق کی تخلیق اس امر کی شاہد ہے۔ کہ اسے فنا کی صورت میں پیدا کیا جائے تاکہ پھر بقا کی طرف لایا جائے پس مخلوق و خالق کی کیفیت میں ایک ارادہ اور منصوبہ قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں ہے۔ کہ وہ مخلوق پیدا کرے۔ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے قبل ارادہ کیا۔ کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ یہی تصور ارادہ اُزلی میں وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کہ اسی کیفیت سے فنا و بقا کی تکمیل کی جائے گی۔ سو اسی ارادہ کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نورِ ابتدائی کی تخلیق کی۔ اور اسی نور سے منازلِ درمنازل مراحلِ درمنازل کیفیاتِ نوری۔ مرکزِ درمنازل پیدا کیں۔ یہاں تک کہ عرشِ نمودار ہوا۔ کرسی نمودار ہوئی۔ اور کرسی سے سات آسمانوں کا وجود ہوا۔ ہر مقام طبقِ سخن طبقِ بنے۔ اسی طرح عرش۔ کرسی۔ آسمان طبقِ سخن طبقِ وجود میں آئے۔ اور آخری مقام آسمانِ اول کا ہوا۔ اسی آسمان میں۔ بے شمار موج چاند۔ ستارے بنے اور زمین بھی اسی آسمان کی جز ایک تیارے کی حیثیت سے مرکز میں بنی۔ چنانچہ قرآن اس تخلیق کی نشاندہی کرتا ہے۔

اَوَلَمْ یَرِ الْذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ۔ کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے۔ پس ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ اور زمین کی کیفیتِ نوری ہیئت میں سے ناری ہیئت میں آگئی۔ اور اس ناری ہیئت میں ہم نے پانی سے آثارِ حیات یعنی ہیئتِ جسمانی پیدا کئے۔ یہ مخلوق کی آخری ترکیب ہے۔ جس میں اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً کا ارادہ پورا کرنا ہے۔ سو اس تمام مخلوق کی ترکیب میں۔

نہمہ اُوست کا تصور عساف ظاہر ہے۔ کہ زمین سے لے کر نورِ ابتدائی تک فنا و بقا کے نظام میں جب ہر معلول کو اُس کی علت کی طرف لوٹایا جائے تو یہ فنا و سلسلہ وار ابتدائی مخلوق نورِ اول پر قرار پکڑے گی۔ اور پھر ہر کیفیتِ مخلوق اسی مخلوق نور میں گم ہو جائے گی۔ اور یہ مخلوق نورِ اول اپنے منبعِ حقیقی میں گم ہو کر اپنی اصلی بقا کو حاصل کرے گی۔ اس لئے اس تصور میں جب ہم ابتداء سے تصور کو شروع کریں تو ہمیں نورِ لا محدود کا وجود۔ نورِ اول میں محسوس ہوگا۔ اور جب ہم اس کی فنا کا تصور کریں گے تو ہمیں اس نور میں نورِ الہی کا مشاہدہ ہوگا۔ اور جب مخلوق اعتبار سے مخلوق کا تصور کریں گے تو ہمیں ہر شے کی بنیاد میں نورِ اول ہی مشاہدے میں آئے گا۔ اس طرح ہمارے عرفان کی تکمیل ہوگی۔ کہ ہم ہر شے میں ایک ہی نورِ اول مخلوق کو پہچانیں گے۔ تو اُسے مُحَمَّدؐ سے موسوم کیا جائے گا۔ یعنی پہچانا گیا۔ (ہر مخلوق میں) ہر مخلوق سے تصور کریں گے۔ اور جب مُحَمَّدؐ (نورِ اول) کا عرفان کریں گے تو اُس میں ذاتِ الہی کا عرفان پہچانا گیا) حاصل ہوگا۔ کیونکہ خالق نے مخلوق کی یہی ترکیب بنائی ہے۔

۱۔ یہ حقیقت ہے۔ کہ کائنات کی تخلیق اگر براہِ راست اللہ کے نور سے تصور کی جائے تو اصولِ فطرت کے تحت ہر شے اللہ کے تصور میں پہچانی جائے گی جس میں مخلوق کا تصور قائم نہ ہو سکے گا۔ لہذا اصولِ تخلیق کے تحت جب تک ذاتِ الہی سے ایک مخلوق نورِ مخصوص نہ ہو مخلوق کا وجود۔ مخلوق کی حیثیت میں قائم نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ قول ہے۔ لَوْلَا اَنْكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ۔ لہذا ضروری ہوا کہ مخلوق کی ہیئتِ مخلوق کے لئے۔ ایک نور۔ ذاتِ الہی سے۔ مخصوص کیا جائے۔ جس سے کل کائناتِ خلقت کا مخلوق وجود۔ تخلیق ہو۔ اور یہی نور ہر مخلوق وجود کا بنیادی وجود ہو

اور اس کے مشاہدہ و عرفان اور اصل کی یہی کیفیت ہے۔ کہ ہر شے میں ذاتِ الہی کا وجود ہی اصل وجود ہے۔ مگر تخلیقی اعتبار سے ہر شے کو لَوْ لَا كَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاقَ کہ نورِ محمدی کی شکل میں بنا کر مخلوقِ ہیئت وجود میں لائی گئی۔ لہذا مخلوق کے لئے اگر ابتداء میں نورِ محمدی نہ بنایا جاتا۔ تو مخلوق کا مخلوقِ ہیئت و حیثیت میں بننا ممکن نہ تھا۔

معنی ہمہ دروست اینکہ کل جہاں
عدم گشتہ در وجود اللہ نہاں
یعنی ایں ہمہ عالم شد محوہ فنا
در وجود ذات اودائم بقا

یعنی اس کے مشاہدے میں تمام مخلوق اس نور میں لوٹ کر ایک ہی گل اور بقا کی ہیئت میں محسوس ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہر شے کا وجود ہیئت۔ تمثیل سب اسی کے نور سے پیدا ہوتی ہے۔ جب کہ ان کیفیتوں کے لئے کہیں اور سے کوئی مواد حاصل نہیں۔

حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ:

تو ہر مخلوق وجود کی پہچان میں نورِ اول کے وجود کو پہچانا جائے گا۔ اسی نور کی پہچان کو۔ ”پہچانا گیا“ ”محمّد“ سے تعبیر دیا گیا۔ اگر یہ نور مخلوق را فلک کے لئے ابتداء میں مخلوق نہ کیا جائے تو مخلوق کا مخلوقِ ہیئت میں، خلق ہونا ممکن نہیں۔

ح اگر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ اول کو مخلوقِ حیثیت میں نہ بنایا جاتا تو کائنات کا مخلوقِ حیثیت میں تخلیق ہونا ممکن نہ تھا۔

اول آخر ظاہر باطن اوست داں

غیر اللہ با بقا اوعدم داں

نص قرآن ہے۔ کھلی دلیل کے ساتھ کہ وہ اول احد تھا۔ آخر بھی احد ہے۔
ظاہر میں جو کچھ ہے۔ احد ہے۔ باطن میں جو کچھ ہے احد ہے۔ کیونکہ احد سے
مُراد جس کے مُقابل کسی کیفیت کا وجود پایا نہیں جاسکتا۔ اس لئے غیر اللہ کو بقا
کی حالت میں عدم قرار دیا جاتا ہے۔

پس بفہم آید کہ ہمہ دروست ایں

چوں بفضل اللہ رسید حق الیقین

پس آخر میں یہی کیفیت سمجھ میں آتی ہے۔ کہ اگر حق کو دیکھا جائے۔ تو ہمہ اوست
ہمہ در اوست کی ترکیب میں حق الیقین کے ساتھ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ایسی
کیفیت کو عقل بھی تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ اس لئے ہمہ اوست اور ہمہ در اوست
کی ترکیب کو عقلی طور پر ایک تمثیلی خاکہ میں ظاہر کیا جاتا ہے جس میں منازل فقر کی منازل اول تا آخر
ہمہ اوست و ہمہ در اوست کی ترکیب میں پیش کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہولف (خاکہ) صفحہ نمبر (۱۶۱) پر

در نتیجہ ہر دو معنی یک شدند

گرچہ از الفاظ ظاہر دو بودند

نتیجہ میں (منازل فقر کا ماحصل) ہمہ اوست۔ ہمہ در اوست ایک ہی
کیفیت۔ طریقی عرفان و بقائے الہی ہے۔ صرف الفاظ میں دو کیفیتیں (دو
تصویرات) محسوس ہوتی ہیں۔

اول یہ کہ حصول مقصود میں۔ عرفان کے لئے۔ ایمان بالغیب کے ساتھ اللہ

کا وجود تسلیم کرنا۔ یہ توحید ہے۔ کہ وہ احد ہے۔ لا شریک ہے۔ اُس کے سوا کوئی غیر کیفیت موجود باقی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ مخلوق کسی غیر سے نہیں۔ بلکہ اُسی کے نور سے اُس تقویم کے ساتھ مخلوق ہوئی۔ یہ ہمہ اوست ہے۔

دوسرا تصور۔ اس کی تحقیق و تلاش اور حصولِ قرب کی جواز ہے۔ وہ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۖ وَفِي أَنفُسِكُمْ

أَفَلَا تَبْصُرُونَ ۚ — اور زمین کی پیدائش میں اللہ کی خالقیت کے آثار نمایاں ہیں۔ اور تمہارے مرکبِ جسمانی میں بھی بے شمار نشاناتِ خالقیت ہیں۔ تم ان پر ایک معبود کو پہچاننے کے لیے فکر کرو۔

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ سُبْحَٰنَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَخْتَارُ ۚ
اور تحقیق و تحسُّس کرو۔ آیاتِ سموات والارض میں کہ اللہ نے اس مخلوق کی ابتداء کس طرح کی ہے تو تمہیں اس زمین کی اشیاء اور اپنے مرکبِ انسانی میں اس کا پتہ مل جائے گا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ عقل سے تحقیق کرو۔ یہاں تک کہ تمہاری تحقیق آسمانوں تک پہنچے۔ تو آسمانوں کی تخلیق پر بھی فکر کرو۔ تم میں عقل سے ماسویٰ۔ قلب۔ شعور (ذہن) اور روحِ رحمانی موجود ہیں۔ یہ تمہیں مخلوق کی ابتداء کا علم حاصل کرنے میں مجتہد تک پہنچائیں گی۔ کہ ایک خالق نے کس طرح مخلوق کو پیدا کیا۔ اور تم اپنے نفس سے (صرف ایمان بالغیب کے ساتھ کہ اللہ ہے!) تحقیق شروع کرو تو تمہیں میرے تمام اسرار سے یا المشاہدہ آگاہی حاصل ہوگی۔ یہی کیفیت ”عرفان“ سے تعبیر ہوگی۔ یہی طریقِ تحسُّس اور مشاہدہ ہمہ اوست۔ ہمہ دلوست سے تعبیر ہے کہ سالک اپنی ابتداء میں اپنے نفس سے فکر کی ابتداء کرتا

ہے۔ اور روحانی طور۔ عالمِ ناسوت۔ عالمِ ملکوت۔ عالمِ جبروت۔ عالمِ لاہوت
میں منازلِ فقر کو طے کرتا ہے۔ اور بالآخر وہ آخر مقامِ اِنَّا اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
کی حقیقت کو بیرون پاتا ہے۔ ہر کیفیتِ اندرونِ ذاتِ باری جس طریق سے
بنائی گئی ہے اُسے ہمہ درِ اوست سے تعبیر دیا جاتا ہے جو کہ ہمہ اوست ہے۔

فَنَاءِ نَفْسِي

پہلیت معنی فناء نزد ولی

مخوشدن صفت او جلی خفی

صاحبِ علم و عرفان ولی کے نزدیک فنا کی کیفیت و ترکیب کیا ہے؟

یعنی مٹ جانا جسمانی روحانی صفتِ انسانی کا۔

یعنی ہمہ اوصاف کہ دارد بشر

مخوشدہ۔ ظاہر آید چوں حشر

یعنی انسان جو کہ بشری خاصیت رکھتا ہے۔ اپنی ان صفاتِ بشری کو

مٹا کر اس طرح ہو جائے کہ اس میں مخلوقی آثار باقی نہ رہیں۔

کردہ ہمہ اوصافِ بشری را فنا

از اوصافِ ذاتِ حق با حق پناہ

یعنی کہ اپنی بشری خاصیت کو اس قدر تحلیل و مزل کی کرے کہ اس بشری جسم

کی ہر کیفیت لطیف ہو کر یکسر روح ہو جائے۔ اور یہی کیفیت لطیف ہو کر ذاتِ

الہی میں جذب ہو جائے۔ لیکن یہ مقام بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس مقام پر

بشر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام سوائے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی۔ کسی انسان کو حاصل نہیں کہ آپ کے مقام کی تائید اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔
 ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ هَٰذَا پھر یہ بشر۔ یہ نبی۔ یہ رسول
 اپنی جسمانی ہئیت نورانی کے ساتھ مجھ میں فنا ہو گیا۔ ایسی کیفیت ”موشدن صفت
 اَوْ عَلٰی خَفَىٰ“ کی ہے کہ رُوح اور جسم دونوں نور ہو کر ذات الہی میں سما کر اپنی مخلوقی
 ہئیت عدم کر ڈالیں۔ (ص ۲۷۰، سورہ نجم، آیت ۸-۹)

البتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم اور ایک رُوح عطا کی ہے۔ انسان
 اگر جسم کی فنا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو بھی اُسے رُوح کے ذریعہ فنا حاصل کرنی ہے۔
 اور یہ رُوح رحمانی اسی فنا کو پانے کے لئے انسان کو عطا کی گئی ہے۔ یہ رُوح !
 وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ۔ یعنی اللہ کے نور سے ہے۔ اس لئے اس نور کو
 اس کے منبع حقیقی تک پہنچانا۔ فنا کہلاتا ہے۔ سو انسان جب صراط اللہ کی منزلوں
 میں راہ روی کرتا ہے۔ تو اُس کی رُوح ہر منزل و مقام سے گزرتی ہے۔ یہاں
 تک کہ ذات الہی کے نور کے قریب ہو کر یہی رُوح (ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّىٰ)
 کا مقام حاصل کرتی ہے۔ یہی کیفیت فنا نفسی سے تعبیر ہے۔

جاننا چاہیے۔ کہ فنا کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے۔ فنا سے مراد ایک ہئیت
 سے انتقال کر کے دوسری ہئیت میں تبدیل ہو کر پہلی ہئیت گم کر دینا ہے۔ جیسے
 انسان اپنی ایک جسمانی ہئیت پاتا ہے۔ زمین میں دفن ہو کر اُس کی خالصتیں اجزائے
 زمین میں جذب ہو کر وہی ہئیت پاتی ہیں۔ جن میں یہ جذب ہو جاتی ہیں۔ آخر انسان
 محو ہو کر اپنی ہئیت جسمانی کھو بیٹھتا ہے۔ مگر چونکہ اجزائے زمینی باقی رہتے ہیں۔

اس لئے انہیں اجزاء میں اُس کا وجود بھی باقی رہتا ہے۔ یہاں انسان کا نام اور جسم مٹ جاتا ہے۔ لیکن اجزائے زمینی میں انتقال کے بعد اُس کا وجود بھی باقی رہتا ہے۔ یہی کیفیت ہر وجود میں پائی جاتی ہے۔ کہ جب تک اس میں مخلوق اور معلول کیفیت پائی جائے۔ وہ ایک وقت کسی دوسری ہیئت میں انتقال کرنے پر فطری طور پر مجبور ہے۔ اور ہر فانی کیفیت اپنے سے قوی کیفیت میں جو اُس کی ابتدائی علت و سبب ہو۔ جذب و فنا حاصل کرتی ہے۔ چونکہ زمین ہر مخلوق سے قوی اور اُن کی علت ہے۔ اس لئے ہر جسم اسی زمین میں جذب ہو کر اپنی ہیئت تبدیل کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مخلوق میں ہر وجود خود مستقل ہیئت نہیں رکھتا۔ بلکہ اُس کا وجود کسی علت و سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ بغیر اس ترکیب کے کوئی شے خواہ وہ اُذراک میں آنے والی ہو۔ یا ماوراء اُذراک ہو۔ خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی۔ ہر مخلوق کی ایک علت و سبب ضرور ہے۔ چنانچہ ہمہ اوست اور ہمہ در اوست کے بیان میں اس علت و معلول کی ترکیب واضح طور پر ظاہر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قوی عظیم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کیفیت قوی نہیں۔ لہذا وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے مستقل ہے۔ اور ہر مخلوق اسی علت کی معلول (بطریق ہمہ اوست) ہے۔ یہاں تک کہ ارض اور اُس کی پیدائش آخری (انسان) بھی اسی کی مخلوق و معلول ہے۔ سو ہر مخلوق کی فنا علت و معلول کی ترتیب کے ساتھ اُس کی علت لا محدود میں ہوگی۔ جس کے لئے ہر کیفیت کے ساتھ موت مقرر کی گئی ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ ہر جان دار نے موت کو پانا ہے۔ یہی موت ایک معلول کی ہیئت تبدیل کر کے اسے اس کی علت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی انتقال ہیئت کی نسبت سے

موت کو فنا سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ اور ہر مخلوق فانی کہلاتی ہے۔ چونکہ اس فنا کا تعلق زیادہ تر انسان سے محسوس کیا جاتا ہے اس لئے انسانی فنا میں باقی مخلوق کے مقابلہ میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ انسان نے خلیفہ کی حیثیت سے اپنے ارادے کے ساتھ فنا حاصل کرنی ہے۔ اس فنا کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت انسان کی ذاتی حیثیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے اول وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْۤ اَبْعَاۤءٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً ط کہ انسان خلیفہ کی حیثیت سے پیدا ہوگا۔ اور خلیفہ کی صفت کیا ہے؟

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۭ کَثِیْرًاۙ مِّنْ حٰطِیْنِۙ ۝ مِنْ حَمَآءٍۙ
مَّسْنُوْنٍۙ فَاِذَا سَوَّیْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْۙۤ ۙ جَبَّ کِهَاتِمٰہَارَے رَبِّ
نے ملائکہ سے کہ میں ایک بشر کی تخلیق کرنے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے لیس دار
گار سے ایک انسان کو مکمل کر لیا۔ یہ انسان ہر مخلوق ارضی میں حیوان و حرکت والا
بنا۔ لیکن عام مخلوق میں اسے اعلیٰ مقام دیا۔ فَاِذَا سَوَّیْتُهُۥ۔ اسے سنوارا۔ یعنی قُلْ
هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَکُمْ وِہی جس نے تم کو بنایا۔ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَادَ
وَالْاَفْصَادَ تَقْدِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ اور بنائے تم میں کان اور آنکھیں اور
دل و دماغ۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو ان انعامات الہی کو صحیح طور پر استعمال کر کے
شکر ان نعمت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔! ویسے تو ہر حیوان میں بھی آنکھ۔ کان اور دل و
دماغ ہے۔ لیکن آیت میں کان آنکھ اور دل و دماغ کا خصوصی ذکر اس امر کی
شہادت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان قویٰ کو سوئی کی صورت میں بنایا۔ کہ انسان ان سے
فکر و سہی میں اپنا جسمانی روحانی عروج پا سکے۔ اس سوئی کے بعد انسان مکمل ہے۔

کہ وہ اپنی انسانی تشوہ ارتقا میں اُونچا مقام حاصل کرے۔ لیکن اس کیفیت سے خلیفہ کے وجود کی تکمیل نہیں۔ جب تک انسان اپنی نفخ روح کو کام میں نہ لائے۔ تو روح کا کیا کام ہے؟

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ۖ

فَقَالَ إِنِّي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۚ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ لَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ

اور نفخ روح کے بعد ہم نے آدم کو تمام اَسْمَاءِ اَرْضِ و سَمَوَاتِ اور اسرار الہی سے آگاہ کیا یہ اس لئے کہ میرے منصوبہ میں خلیفہ کی یہی تعریف تھی۔ جو ملائکہ کے علم میں نہ تھا۔ کہ خلیفہ سے مراد ایک جسمانی اور روحانی مرکب جو اپنی تسبیح و حمد میں ملائکہ سے بالاتر ہوگا۔ اور اُسے ملائکہ سے بالاتر علم دیا جائے گا۔ اس لئے ملائکہ کے اعتراض میں خلیفہ کی دلیل پیش کرنے پر ہم نے ملائکہ و آدم کا مقابلہ کرایا۔ اور ملائکہ سے کہا کہ تم نے کہا تھا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَقَدْ نُسَبِّحُ لَكَ ط اچھا بتاؤ تمہیں تمہارے اعمال کے نتیجہ میں کیا حاصل ہے؟۔ اس لئے مجھے اپنے اَسْمَاءِ و احوال ہی کی خبر دو۔ کہ ملکوتِ السموات میں کیا کیا اسرار پائے جاتے ہیں۔؟ مگر ملائکہ نے اس علم میں عجز پیش کیا کہ ہم نہیں جانتے۔ سوا اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی صفت کا اظہار خلیفہ سے کرایا۔ کہ اے آدم تم تو خاکی ہو۔ اور زمین میں

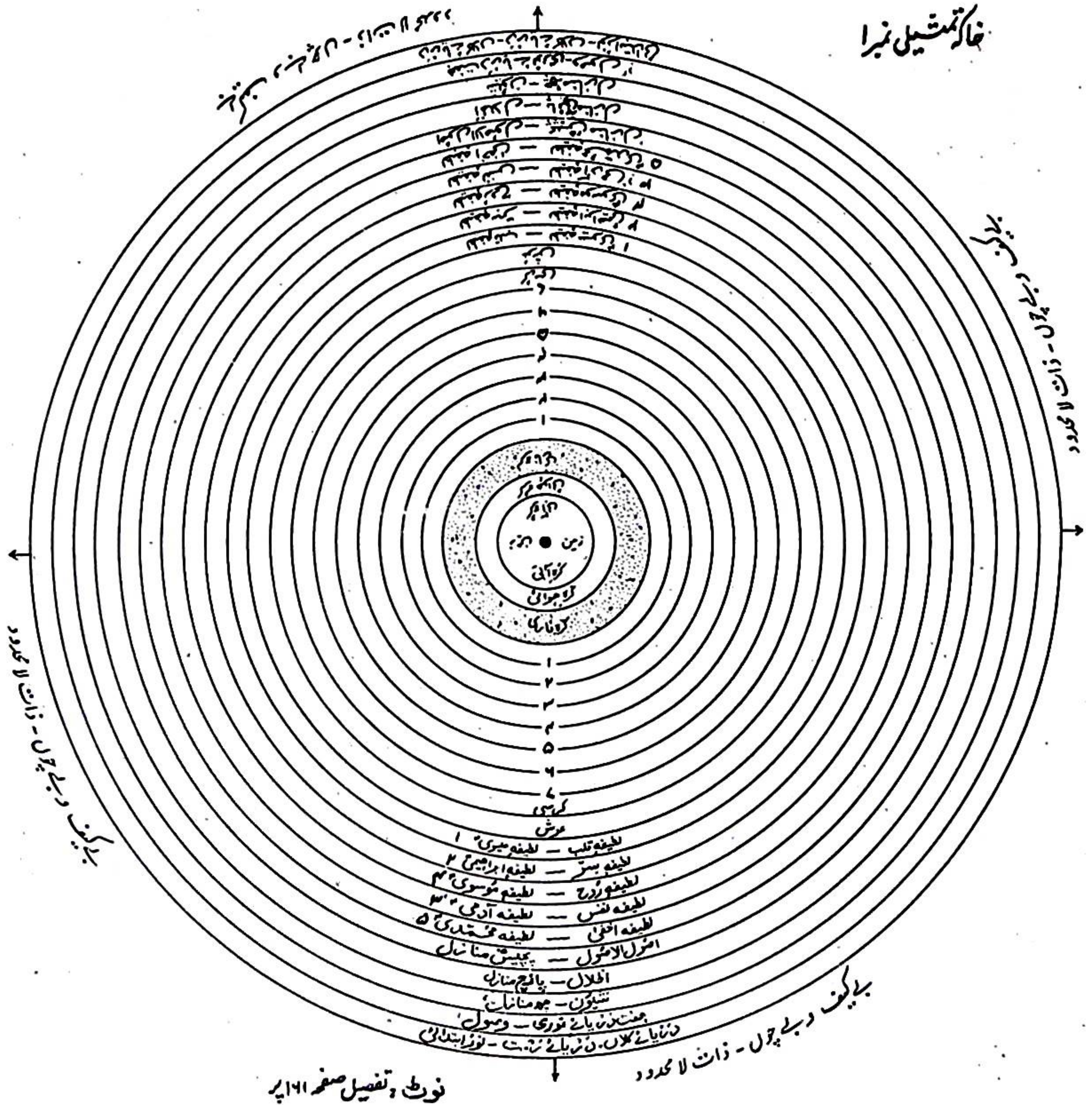
رہتے ہو۔ تم ملائکہ کے احوال۔ ملائکہ کو بتادو۔ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ
جب آدم نے ملائکہ کو ان کے اُسماء احوال بتا دیئے۔ تو ملائکہ نے اُسے اپنے سے
برتر تسلیم کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ پس تمام ملائکہ نے آدم
کے علم و عمل کے آگے تسلیم خم کر دیا۔

یہ قوتِ علم و عمل آدم (انسان) کو رُوح سے ملی۔ کہ رُوح کا کام عرفان و
مشاہدۃ الہی ہے۔ رُوح۔ رُوحی (اللہ کی رُوح) ہے۔ اس لئے اس عرفان و
مشاہدہ میں رُوح نے قُرب و فناء الہی حاصل کرنا ہے۔ یہی رُوحانی قُرب۔ فنا فی
سے تعبیر ہے۔ کہ سا ایک اس مقام میں اپنی رُوح رُوحانی کو ذات الہی میں فنا کر کے
اپنی رُوحانی حیثیت کو گم کر دیتا ہے۔ اسی رُوحانی فنا سے انسان کے کردار کی
بحیثیت خلیفہ ارض تکمیل ہو جاتی ہے۔ جس کے لئے ہر انسان بشر کی
حیثیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اسے سوئی کی خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ اور نفع رُوح سے
اپنی خلافت کی تکمیل اپنی موت سے پیشتر کرتا ہے۔ تاکہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ط جو کچھ تم
اپنی زندگی میں۔ شریعت کی تابعداری میں مراتب حاصل کرو۔ اور زائد عبادت
سے مشاہدہ اور اعلیٰ مراتب عرفان حاصل کرو۔ تمہاری جسمانی موت کے بعد یہی
کچھ تمہیں حاصل ہوگا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اس کا دار و مدار تمہارے عمل پر
ہے۔ آسان طریق پر عمل کرو تو جنت کے حقدار ہو گے۔ یہ بھی معرفت الہی کا پہلا
زینہ ہے۔ اور اس سے زیادہ محنت و تہذیب۔ مجاہدہ۔ فاقہ۔ رات کا جاگنا۔ کرو تو
انتہائی مراتب عرفان پاؤ گے۔ اور جس نے ان مراتب کے ساتھ مشاہدہ حاصل کیا اور

اپنے پائے ہوئے مراتب کا مشاہدہ بھی حاصل کیا۔ تو گویا اُس نے زندگی میں ہی خیر کو پایا۔ وہ اپنے مراتب پر علیٰ حالہ قائم رہے گا۔ ہاں۔ مقصود تو عرفان و معرفت کا پانا ہے۔ جب انسان پاگیا تو اُس کے لئے زندگی اور خیر مساوی ہے۔ زندگی میں بھی وہی مقام اور خیر میں بھی وہی مقام۔ پھر وَ لَا تَظْلَمُونَ فَتِيلًا اللہ کسی سے نا انصافی نہیں کرتا۔ کہ انسان اپنی محنت سے زندگی میں ہی اپنا انتہائی مقام پالے۔ تو میں اُسے اس مقام کی راحت و عیش سے کسی طرح نیچے نہیں لاؤں گا۔ اس لئے ہر انسان پر فرض ہے۔ کہ وہ اپنے مقصود میں معرفتِ الہی کو اپنا نَصَبُ الْعَيْنِ قرار دے۔ اور شریعت کی تابعداری کرے۔ اور تزکیہ مجاہد محنت و ریاضت سے کام لے کہ اونچا مقام و مرتبہ پالے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ مجھے انتہائی مراتب و عرفانِ الہی حاصل ہوں تو اُسکے لئے ایک پیرِ اکمل کی راہنمائی ضروری ہے۔ تاکہ طالبِ پیرِ اکمل کے علم و عمل اور روحانی مشاہدات کی راہنمائی میں پیرِ اکمل کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اس صراطِ مستقیم پر چل کر معرفتِ الہی حاصل کرے۔

(وَالسَّلَامُ عَلَیْ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى)

خاک تمشیل نبرا

تفصیل خاکہ تمثیلی

ہمہ اوست و ہمہ دروست

خاکہ خاکہ تمثیلی منازل فکر کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ہر دائرہ ایک منزل ظاہر کرتا ہے۔ خاکہ دائرہ = یہ آسمانِ اول کا دائرہ ہے۔ آسمانِ اول میں نقطے اور چھوٹے گول دائرے۔ تمام سورج۔ چاند۔ سیارے واقع ہیں۔ آسمانِ اول ان سیاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اور زمین آسمانِ اول کے مرکز میں ہے۔ اس طرح آسمانِ اول نے ہر جہت ردائیں باتیں۔ اوپر نیچے سے ان تمام سیاروں کا احاطہ کیا ہے۔ اسی طرح مرکز کی حیثیت سے آسمانِ اول نے ہر جہت (طرف) سے زمین کو اپنے پیٹ میں سما یا ہے۔ جس طرح انار کے دانوں پر چھلکا احاطہ کرتے ہیں دائرہ ۲ آسمانِ دوم ہے اس آسمانِ اول پر اسی طرح احاطہ کیا ہے۔ جس طرح اندھے کی زردی پر سفیدی اور سفیدی پر چھلکا محیط ہے۔ دائرہ ۳ آسمانِ سویم ہے۔ جو آسمانِ دوم پر محیط ہے۔ دائرہ ۴ آسمانِ چہارم ہے۔ جو آسمانِ سویم پر محیط ہے۔ دائرہ ۵ آسمانِ پنجم کا ہے۔ جو آسمانِ چہارم پر محیط ہے۔ دائرہ ۶ آسمانِ ششم کا ہے۔ جو آسمانِ پنجم پر محیط ہے۔ دائرہ ۷ آسمانِ ہفتم کا ہے۔ اس آسمان نے چھ آسمانوں پر احاطہ کیا ہے۔ یہ سات آسمان طبق عن طبق ایک دوسرے پر ہر جہت سے احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ سات آسمانوں کے اوپر کرسی کا دائرہ ہے جس نے سات آسمانوں کو اپنے پیٹ میں سما یا ہوا ہے جس کا اشارہ قرآن سے ظاہر ہے۔ وَسِعَ

۱۔ مرکز میں ایک نقطہ رکھا گیا ہے۔ اس نقطے کے گرد دو دائرے کمرۃ ابی اور کمرۃ ہوائی ظاہر کئے گئے ہیں۔
۲۔ اس کرسی نے آسمانوں اور زمینی کو اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے۔۔۔

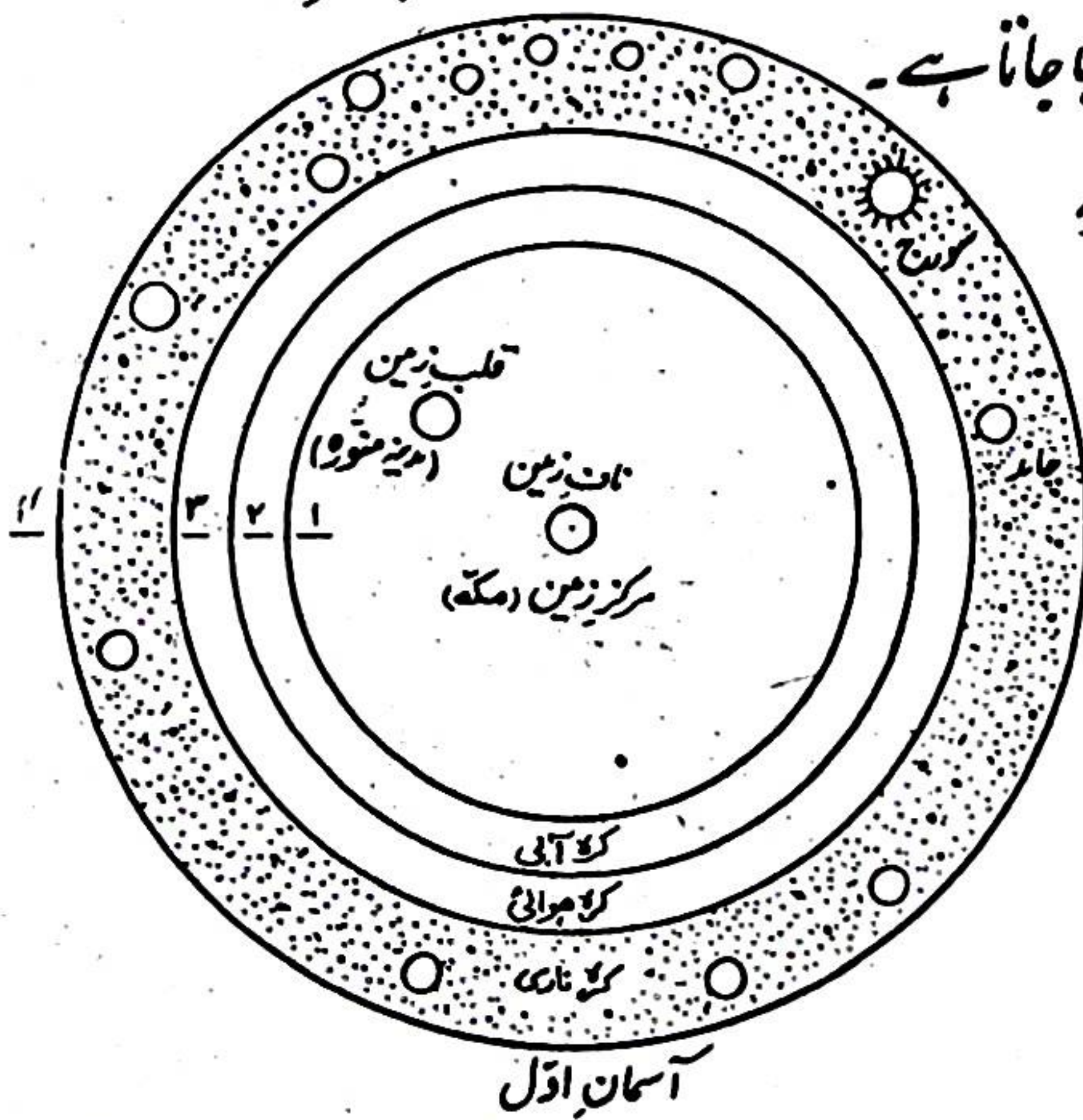
کُرْسِيَّةُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ کرسی کے بعد عرش کا دائرہ ہے۔ اس نے کرسی پر احاطہ کیا ہے۔ عرش کے بعد ایک نوری مقام ہے جو عرش کو ہر جہت سے احاطہ کئے ہے اسے لطیفۂ قلب کہتے ہیں۔ اس نور کا رنگ سبز ہے۔ لطیفۂ قلب کے نوری مقام کے اوپر ایک اور نوری مقام ہے جسے لطیفۂ سر کہتے ہیں۔ اس نور کا رنگ سفید ہے۔ لطیفۂ سر کے نوری مقام کے اوپر ایک اور نوری مقام ہے جسے لطیفۂ روح سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ نیلگوں ہے۔ یعنی سرخ نیلگوں رنگ کا نور۔ لطیفۂ روح کے اوپر ایک نوری مقام آتا ہے۔ اسے لطیفۂ نفس سے تعبیر دیا گیا ہے۔ اس نور کا رنگ زرد سنہری ہے۔ لطیفۂ نفس کے اوپر ایک سیاہ نوری مقام ہے۔ یہ نور انتہائی تاباں نور ہے۔ اس نور کی سیاہی تمام انوار کی انتہائی قوت کی دلیل ہے۔ اسی سیاہ رنگ کے باقی رنگ جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی اصل نور کی انتہائی تابانی (روشنی) سیاہ رنگ کی ہوتی ہے باقی سرخ نیلگوں۔ سبز۔ زرد سنہری اور سفید رنگ اس رنگ کی کمتر درجہ کی حرارت اور روشنی ہوتی ہے۔ اسے لطیفۂ اخفیٰ یا لطیفۂ مخدی سے تعبیر دیا گیا ہے۔ ان انوار کے اوپر ایک منزل ہے جس میں پچیس قسم کے مراحل اور مختلف انوار و مقامات پائے جاتے ہیں۔ یہ مقام تمام مقامات پر ہر جہت سے احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اسے اصول الاصول کہتے ہیں۔ ان انوار سے آگے پانچ اور منزلیں ہیں جنہیں اظلال سے تعبیر دیا گیا ہے۔ یہ منازل بھی پہلی منزلوں پر ہر جہت سے احاطہ کئے ہیں۔ ان پانچ منزلوں سے آگے چھ منزلیں پائی جاتی ہیں۔ انہیں شیئوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک نوری مقام آتا ہے۔ یہاں پر سائر انوار کو دریا کی ہتیتوں میں محسوس کرتا ہے یہ دریا

نوری ہیں۔ پہلے ایک دریا عبور کرتا ہے۔ اس کے عجائبات و اسرار دیکھنا ہے۔ پھر دوسرا پھر تیسرا۔ اسی طرح سات دریا عبور کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک وسیع نور ہے جس کی وسعت بے اندازہ ہے۔ اس نور کی رنگت کا اندازہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ نور تمام ابتدائی منازل پر ہر جہت سے احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اسے دریائے رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی نور تمام منازل و انوار کا آخری نور ہے۔ اس کے بعد ذات باری تعالیٰ کا نور ہر کیفیت و منزل پر بیروں ہر جہت سے احاطہ کئے ہے۔ اسی کیفیت احاطہ کو قرآن نے اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلَیْمٌ کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ پھر اس کی کسی جہت سے انتہا نہیں پائی جاسکتی۔ آخری دریائے رحمت اس نور کا مرکز ہے۔ گویا تمام کائنات خلقت ذات باری کے نور میں مرکز کی حیثیت سے پائی جاتی ہے۔ اس لئے اس مخلوق کے پیدا ہونے سے ذات باری کی کوئی حد پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کی لامحدودیت علیٰ حالہ باقی رہتی ہے۔ چونکہ وہ لامحدود ہے۔ اگر اُس کی ذات سے مخلوق بنتی تو پھر مخلوق لامحدود ہوتی۔ لیکن مخلوق محدود ہے اور فانی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارادہ اُزلی میں اپنے نور سے اپنے مرکز میں دریائے رحمت کو کُن سے بنایا۔ یہ نور اُس کی صفت میں شمار ہے۔ اسی نور سے ہر مخلوق کی تخلیق اسی طرح طبق عن طبق طرح دائروں کی صورت ہے) پیدا ہوئی اور آخر آسمانِ اول کے مرکز میں تمام ستارے اور مرکز میں زمین بنی۔ اسی لئے اس نور کے اعتبار سے یہ نور۔ نورِ اجتدائی۔ یا نورِ محمدی کہلاتا ہے۔ یہی نور تمام عالم کی علت ہے۔ اس لئے انہیں

عِلَّتِ اَیْبَادِ عَالَمِ ہُمْ بَقَا مَنبَعِ اَنْوَارِ عَالَمِ ہُمْ صَفَا

کہا گیا ہے۔ اب اس خاکہ سے ہمہ اوست اور ہمہ در اوست کی ترکیب ظاہر ہوتی ہے۔ کہ جب ہم زمین سے لے کر آخری مقام دریائے رحمت کو ذات باری کے نور میں سمایا ہوا پاتے ہیں تو ہم اُسے اسی نورِ ابتدائی کی معلول مخلوق دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ خود اُوپر نہیں الگ نہیں کہ اُس سے علیحدہ مخلوق کا مقام ہو۔ بلکہ اُس کی ذاتِ احد سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ اس لئے مخلوق اُس کے نور سے اُسی کے بطن میں پیدا کی گئی ہے۔ یہی کیفیت ہمہ در اوست ہے اور جب ہر کیفیتِ مخلوق کو فانی اور غیر اللہ محسوس کرتے ہیں تو اس صورت میں جب کہ وہ خودِ احد ہے، اِلہ ہے۔ اُس کی ذات کے مقابل کوئی مخلوق یا غیرِ اِلہ وجود نہیں پاسکتا تو ہم اس ہمہ در اوست کے نتیجہ میں جب مخلوق اور خالق پر فکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کی ابتداء اور اس کا وجودی مرکب نورِ باری تعالیٰ سے ہی ہے۔ اور اس کی مخلوقی ہیئت نورِ ابتدائی۔ نورِ محمدی۔ سے ہے۔ اس لئے مخلوق اعتبار سے ہر کیفیت ایک ہیئت میں محسوس کی جانے والی غیر اللہ محسوس ہوتی ہے۔ ورنہ ان تمام کیفیتوں کا وجود ایک ہی نور سے ہے اور سابق جب عالمِ باطن میں ان کی ازلی تخلیق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اُسے ہر مخلوق میں نورِ محمدی نظر آتا ہے۔ کہ مخلوق کی علت یہی ہے اور جب نورِ ابتدائی تک پہنچ کر نورِ ابتدائی کی بنیاد میں ذاتِ الہی کا نور پاتا ہے۔ تو یہاں وہ ذاتِ لا محدود کو ہی اصل سمجھنے لگتا ہے۔ تو دیکھتا ہے۔ کہ ہر وجودِ مخلوق ہیئت میں محسوس ہے۔ لیکن اس میں بنیادی نور ذاتِ الہی کا ہے۔ اس لئے اس تخلیقی اعتبار سے وہ اس مقامِ فنا میں ہر شے کو ہمہ اوست سے تعبیر دیتا ہے۔ اسی طریق سے جب اس کی ذاتِ باری تعالیٰ پر نظر پڑتی ہے تو مخلوق کی پیدائش کی ابتدا یہاں سے

شروع کرتا ہے۔ تو اُسے ہر کیفیت اُسی سے پیدا ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ہر شے کی فنا کی انتہا ذاتِ الہی منبعِ حقیقی نظر آتی ہے۔ کیونکہ فنا سے مراد ہی یہی ہے کہ ہر مخلوق کی ذاتِ ہستی معلولِ بٹ کر اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے۔ اسی طرح ہر مخلوق کی فنا ذاتِ باری تعالیٰ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے یہ کیفیتِ فنا ہمہ اُست سے تعبیر کی جاتی ہے۔ کہ خود ذاتِ باری تعالیٰ علیٰ عالمہ ہُوَ اللہُ اَحَدٌ۔ هُوَ الْاَوَّلُ۔ هُوَ الْاٰخِرُ۔ هُوَ الظَّاهِرُ۔ هُوَ الْبَاطِنُ، ہمیشہ قائم ہے۔ اور مخلوق بھی علیٰ عالمہ مخلوق۔ غیر اللہ۔ فانی ہے۔ جس سے اللہ کی ذاتِ احد میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ بھی ہے مخلوق بھی ہے۔ پھر بھی ذاتِ باری تعالیٰ کی واحدیت میں فرق نہیں۔ کیونکہ یہ تمام کیفیتِ غیر اللہ، مخلوق ہمہ اُست ہے۔ چنانچہ منازلِ فقر میں خاکہ تمثیلی سے یہی کیفیت ظاہر ہے۔ اب منازلِ فقر کی ابتداء ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ خاکہ تمثیلی بھی پیش کیا جاتا ہے۔

تمثیلی خاکہ

تمثیلی خاکہ نمبر ۲ میں دائرہ ۱۱ کے مرکز زمین سے تشبیہ ہے جو ایک گول گیند

کی مانند فضا میں مُخلَق ہے۔ اس پر دائرہ نمبر (۲) کڑہِ آبی احاطہ کئے ہے۔ جس میں زمین سے قریب آبی ذرات پائے جاتے ہیں۔ جس کی زمینی مخلوق کو زندگی کے دوام میں ضرورت رہتی ہے۔ اس کڑہِ آبی کے اوپر ایک کڑہِ ہوائی (دائرہ ع ۳) احاطہ کئے ہے۔

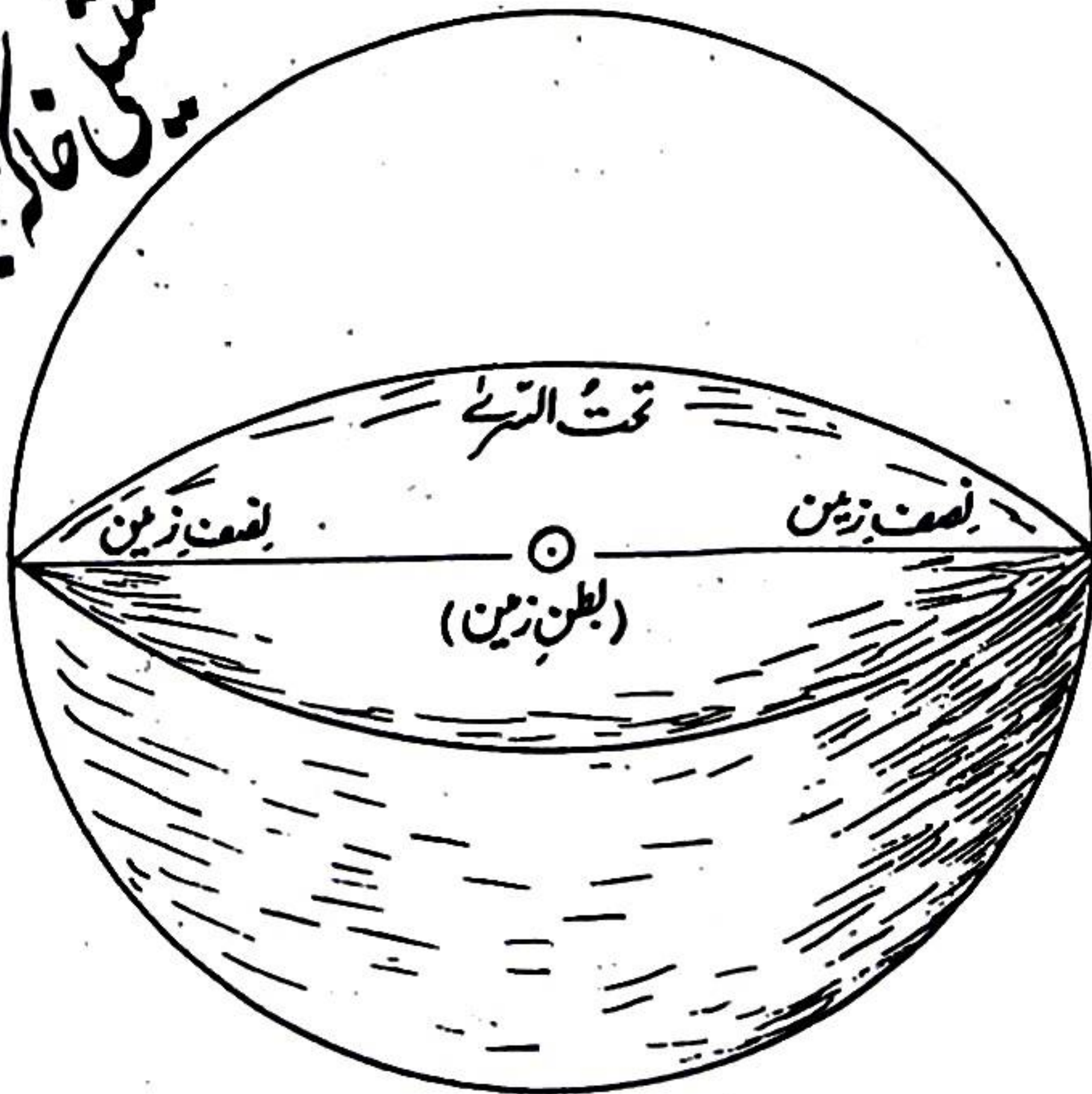
یہ ہوا کا ایک سمندر ہے جس میں زمین ایک گیند کی مانند تیر رہی ہے۔ اس کڑہِ ہوائی میں زمین محو گردش ہے۔ اس کڑہِ ہوائی نمبر (۳) اور آسمانِ اول دائرہ نمبر (۴) کے درمیان کا حصہ تمام کا تمام ناری فضا کا ہے۔ اسی ناری فضا میں ناری مخلوق یعنی سورج، چاند اور بتارے پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ تمثیلی خاکہ نمبر (۲) میں سورج چاند وغیرہ کی چھوٹے چھوٹے گول دائروں کی شکل میں نشاندہی کی گئی ہے۔ دائرہ نمبر (۴) آسمانِ اول کا ہے۔ اس کے بعد دوسرے تیسرے۔۔۔ آسمانوں کی ترکیب ہے۔ جیسا کہ تمثیلی خاکہ نمبر (۱) میں دکھایا گیا ہے۔

یہی زمین ہے جو الارض سے موسوم ہے۔ یہ مقام ارادۂ ازل کا ابتدائی تصور ہے اور اس ارض پر خلیفہ کی پیدائش واحد مقصود تھی۔ سو اگر خلیفہ بنانے کا مقصود نہ ہوتا تو کسی کیفیتِ ملکوتی کے بنانے کی ضرورت نہ رہتی۔ اسی مقام سے منازلِ فقر کی ابتدا ہوتی ہے۔ منزلِ اول اجلاسِ محمدی۔ دائرہ (۴) میں آسمانِ اول کی اندرون حد میں عالمِ ناس (عالمِ ناسوت) ہے یہ عالم اس جہان کا باطن ہے جو ذہنی مشاہدہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عالمِ ناسوت کے بعد قلبِ زمین میں روضہِ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ میں روضہِ مطہرہ میں ایک باطنی عالمِ مشاہدہ میں آتا ہے۔ اسے اول اجلاسِ محمدی کہا جاتا ہے۔ چونکہ روضہِ مدینہ منورہ زمین کا دل ہے۔ اور زمین کائنات

کا مرکز اور کائنات ذات باری کا مرکز۔ اس طرح روضہ مدینہ منورہ میں اول اجلاس محمدی ذات الہی کے قلب سے تشبیہ ہے۔

دویم وسط زمین۔ یعنی مرکز زمین میں مکہ ہے۔ یہاں پر دعائے ابراہیمی کی اجابت کا مقام ہے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یہاں انبیاء بنی اسرائیل کا تصور دعائیں نہیں صرف مکہ میں ایک رسول کی پیدائش کا تصور ہے۔ سو یہ تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں درجہ قبولیت پاتا ہے۔ یہ مقام بھی مرکز ہے یہاں اس رسول کے لئے حضرت ابراہیم کے ذریعہ ہی اللہ کا گھر بنایا گیا۔ گویا یہ منصوبہ اُنزل تھا۔ اس لئے اس بیت اللہ کے باطن میں دریائے توحید اجلاس دوئم ہے۔ خاکہ تمثیلی نمبر ۳ = یہ نصف زمین۔ بطن زمین۔ تحت الشری ہے یعنی زمین کی سطح پر مخلوق ہے اور زمین کی شکل ایک سیب کی سی ہے اور سیب کا پیٹ اُس جگہ ہوتا

تمثیلی خاکہ نمبر ۳

ہے جہاں دانہ ہوتا ہے جس دانہ سے سیب کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح تحت الشریٰ زمین کا بیج ہے۔ زمین کائنات کا مرکز ہے۔ اس لئے تحت الشریٰ کائنات کا بیج ہے۔ یہاں پر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جلوہ گاہ ہے۔ یہ مقام چوتھی منزل کا ہے۔

تیسری منزل عرش ہے۔ تحت الشریٰ اور عرش کے درمیان آسمان و کرسی دوسری منزل دریائے توحید میں شامل ہے۔ اس کے بعد خاکہ تمثیلی نمبر ۱ میں دیئے گئے مقامات شروع ہوتے ہیں۔ جو ہمہ اوست اور ہمہ ذراوست پر ختم ہوتے ہیں۔

تمتہ بالخیر

تخلیق کائنات

گذشتہ شرح منازل فقر میں - کائنات اور اللہ کی ذات کی معرفت میں جو مقامات
منازل فقر کی صورت میں مشاہدہ میں آتے ہیں - ان کی تفصیل بیان کی گئی - اب ان منازل
کی تخلیقی ترکیب کو تخلیق کائنات کے تمثیلی خاکوں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے

خاکہ تمثیلی (۱-۱)

ذات "احد" کا	فرضی تشبیہی خاکہ
جمہ لامحدودیت کا	تصور رکھتا ہے -

تخلیق کا ائنت

تمثیلی خاکوں کی شکل میں دلائل

خاکہ (۱) نورِ مستقل - نورِ لامحدود - وحدتِ کل -
 ”اَحَد“ سے تشبیہ ہے۔ اُس ذات کا تمثیلی نشان ممکن نہیں -
 بسوائے اس کے کہ ایک نورِ لامحدود - لا انتہا - کا تصور قائم کیا
 جائے۔ کہ اس نور کے مقابلہ میں نہ تو کوئی دوسرا وجود موجود ہو
 سکتا ہے۔ اور نہ ہی کسی دوسرے وجود کے لئے (اس نور سے
 بیوی) کوئی مقام خالی ہو سکتا ہے۔ اس حیثیت میں یہ وجود -
 اَحَد - کی صفت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وجود ازلی -
 اور غیر فانی - نورِ مستقل قرار دیا جاتا ہے۔

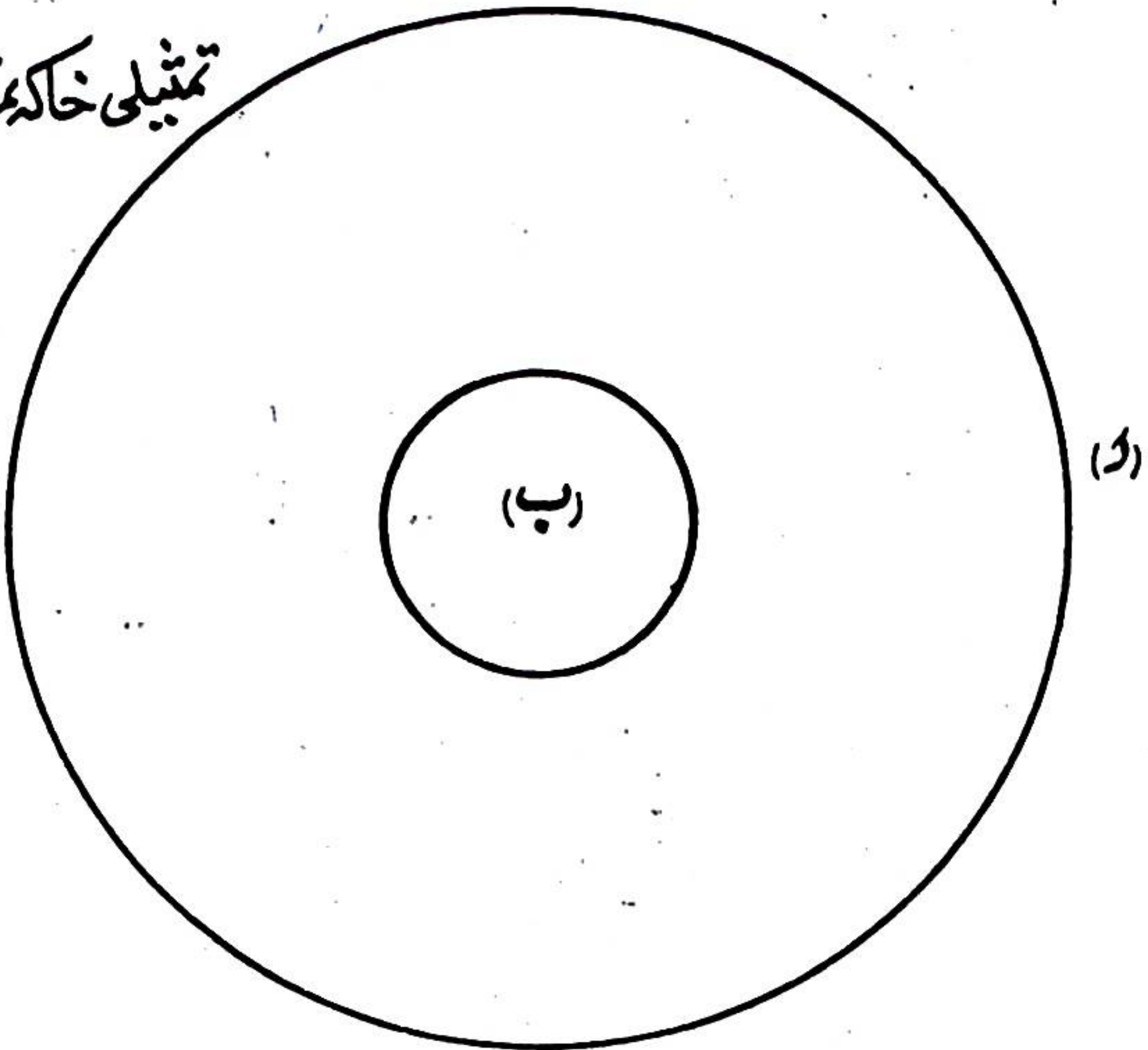
خاکہ تمثیلی نمبر (۱)

اللَّهُ

(۱) → ذاتِ اُحد۔ نورِ لا محدود کا فرضی تشبیہی دائرہ
جس کا تصور قرآن اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ
میں پیش کرتا ہے۔

انسانی ذہن مشاہدہ سے۔ ایک وسیع کائنات محسوس کرتا ہے۔ اس کائنات
کی تخلیق کیسے ہوئی؟۔ اس کا مادہ (MATERIAL) کہاں سے آیا؟۔ اور نورِ اُحد
سے ماسوئی وہ کونسا مقام ہے۔ جہاں اس کائنات کا قیام ہوا؟۔ اس کائنات کی تخلیقی
ترکیب کیا ہے؟۔ ان متخالف اور دیگر ضمنی سوالات سے متعلق تفصیل۔ تمثیلی خاکوں کی
صورت میں پیش کی جاتی ہے جس میں تخلیق کائنات کا حقیقی تصور پیش کیا جاتا ہے۔
خاکہ تمثیلی (۱) نورِ اُحد کا فرضی تشبیہی خاکہ۔ جو اُحد ہونے کی صورت
میں۔ ہر شے مخلوق کی لا (نفی) کا تصور دیتا ہے۔ جس میں کسی غیر وجود کا
ہونا ممکن نہیں۔

تمثیلی خاکہ نمبر ۲

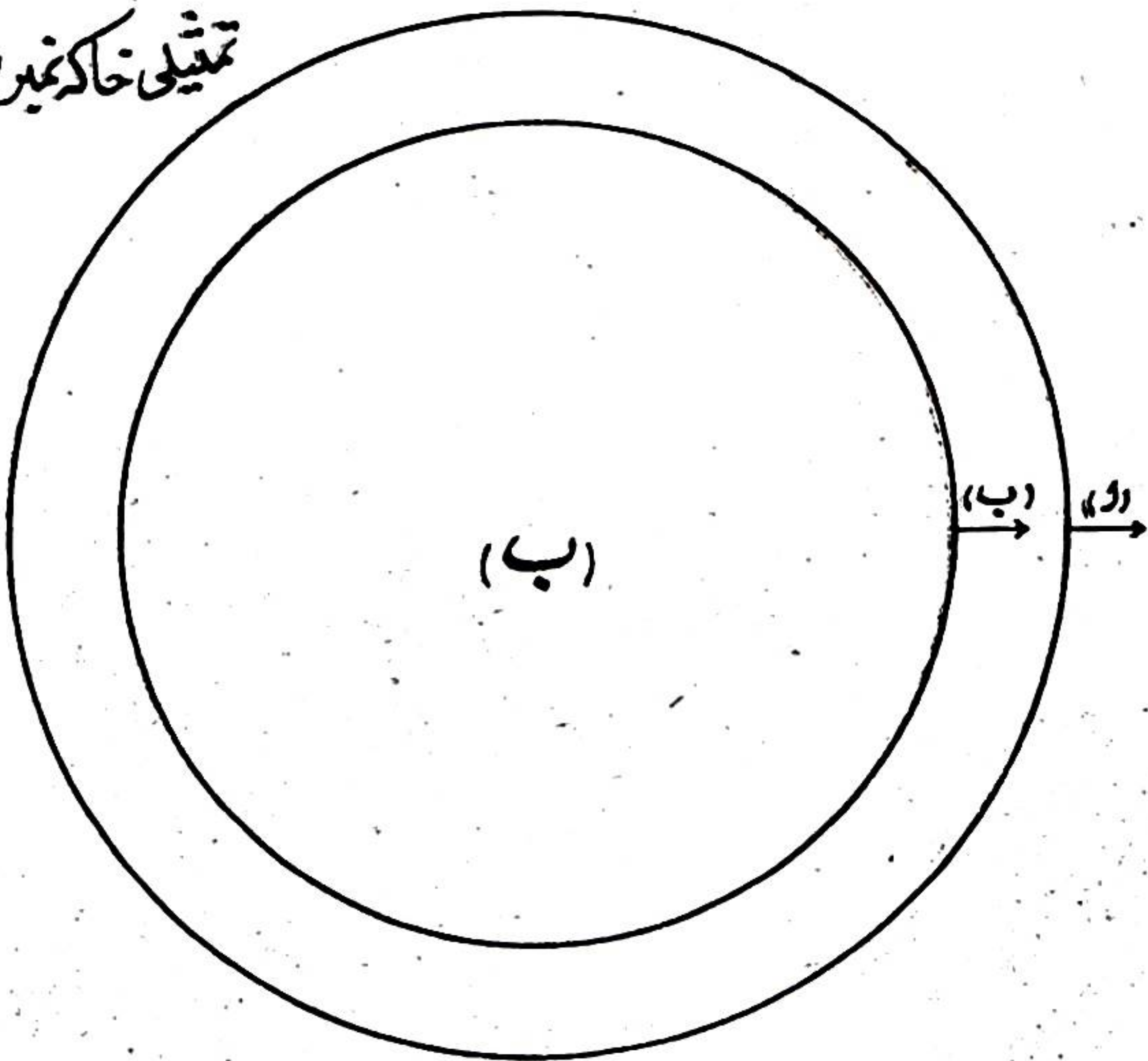
دائرہ (ا) نورِ احد کے فرضی خاکہ سے تشبیہ ہے۔

فطری اصول کے تحت جب کہ نورِ احد کی وسعت کا تقاضا ہے کہ کسی دوسرے وجود کے لئے نہ خارج سے مادہ میسر آسکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے وجود کے لئے کوئی مکان (خالی جگہ) میسر ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود مابوئے نورِ احد ایک کائنات کا تصور قائم ہے۔ تو اس وجود کا مادہ سوائے اس کے نہیں کہ یہ مادہ خود نورِ احد سے ہی میسر آسکتا ہے اس کی مثال (ا) اور (ب) کے تمثیلی خاکوں سے ظاہر ہوتی ہے۔

دائرہ (ا) نورِ احد سے تشبیہ ہے۔ دائرہ (ب) نورِ احد کے مرکز میں پیدا ہونے والا وجود ہے کہ نورِ احد میں۔ اسی نور کی جڑ سے دوسرے وجود کا ظہور ہوا۔ لہذا ایک مخلوق وجود کو۔ (خواہ وہ نورِ لامحدود میں کسی بھی مقام پر ظاہر ہو) خود بخود مرکز کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ گویا ایک مخلوق

وجود خود اس وجودِ لا محدود میں مرکز قائم کرتا ہے۔ ہوائے اس کے کائناتِ مخلوق کے وجود کے لئے ظہور کی اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تخلیق کے فطری اصول کے تابع مخلوق کے ظہور کی یہی ایک ترکیب و ترتیب ہونا حقیقی تصور ہے۔ اور ایک دوسرے وجود کے موجود ہونے سے اللہ کی لامحدودیت میں کوئی "حد" نہیں پیدا ہوتی جس سے اللہ کی واحدیت میں نقص واقع ہو۔ اسی ترتیب پر نورِ احد کی واحدیت قائم رہتی ہے۔

تمثیلی خاکہ نمبر ۳

جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ کہ دائرہ (ا) "احد" سے تشبیہ ہے اور دائرہ (ب) نورِ احد کے مرکز میں پیدا ہونے والا وجود ہے۔ کہ نورِ احد میں اسی نور

کی جُز مرکز کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ چونکہ یہ وجود، نورِ اُحد ہی کی جُز ہے۔ اس لئے اس وجود کا مرکب بھی نوری تصور کیا جاتا ہے۔ نورِ لا محدود کی وسعت سے نسبت کے اعتبار سے یہ وجود مخلوق بھی اپنے مقام میں لا محدود وسعت کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن مخلوق حیثیت سے اس وجود کی ایک حد ضرور ہے۔ گو ترتیب کے اعتبار سے یہ وجود بھی نورِ اُحد کا جُز ہے۔ لیکن مخلوق حیثیت میں یہ جُز کل کا تصور نہیں رکھتی۔ لہذا مخلوق وجودِ رب (نوری وجود ہونے کے باوجود، اللہ کی صفت سے منصف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ نورِ محض جُز کی حیثیت رکھتا ہے۔

لہذا اس تخلیقی ترتیب میں یہ مسئلہ طے ہو جاتا ہے کہ نورِ اُحد سے ہوا ایک جُود کے لئے نہ خارج (باہر) سے مادہ کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ ہی اس وجود کے لئے ماسوا نورِ اُحد کسی خالی مقام کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ نیا وجود نورِ لا محدود و اُحد کے مقابلہ میں نہ اس نور کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ نہ شریک بلکہ وجودی اعتبار سے یہ وجود، مخلوق اور غیر اللہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہی نور، نورِ اَوَّل سے موسوم ہوتا ہے۔ اور یہ سَتَقِلُّ الذَّات نہیں بلکہ فانی ہے۔ اور کسی خالق کے امر سے تخلیق ہوا جبکہ اس وجود کی علت خود (وہی) نورِ لا محدود ہے۔ لہذا اس نورِ اَوَّل کا خالق، اس کی علت، علتِ لا محدود قرار دی جاتی ہے۔ اور یہ امر ایک قانون بن گیا۔ کہ آئندہ ہر وجود کی تخلیق میں علتِ لا محدود ہی اس کا خالق قرار پائے گا۔

یہاں قبل از وقت ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نورِ سَتَقِلُّ، نورِ اَزلی کا وجود تسلیم کرنا کس دلیل کے تابع ہے؟۔ یعنی کہ کائنات کے وجود سے قبل ایک نورِ اَزلی کا وجود تھا؟۔ اس کی دو نوعیتیں ہیں۔

اَوَّل یہ کہ خود کائنات کا وجود دلالت کرتا ہے۔ کہ اس کا رگاہ حیات کی کوئی ابتدا ضرور ہے۔ جس میں زمان و مکان، اور کیف و ہیئت مادہ (MATERIAL) کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور کائنات کی تخلیقی ترتیب میں کسی شے کے عدم اور ظہور میں یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ انسانی مشاہدہ میں آنے والی ہر شے خود مستقل وجود نہیں رکھتی بلکہ کسی ابتدائی علت سے اس کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ تصور یقینی ہے۔ کہ اس کائنات کی کوئی بنیادی علت ضرور ہے۔ جسے ”خُور“ کے تصور میں لایا جاتا ہے۔ دوسرے، اس زمین پر بدلتوں سے انسانی پیدائش کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور ہر زمانہ میں، انسان میں، کائنات کی تحقیق کی تحریک پائی جاتی رہی ہے۔ کہ ”کائنات کیا ہے؟“ اس کا بنانے والا کون ہے؟۔ اس سوچ کے نتیجہ میں ہر انسان نے ایک خالق کا تصور پایا۔ چنانچہ گذشتہ زمانوں میں، قدیم قوموں میں بھی ایک خالق کا تصور پایا جاتا رہا ہے۔ جسے ہر قوم نے اپنی زبان میں ایک ”نام“ دیا۔ جسے ”اللہ“ کے نام سے بھی پکارا گیا۔ مگر اس فکر میں انسان کو اُس ذات کا نہ ادراک حاصل تھا۔ اور نہ ہی اُس

۱۔ علت یعنی بنیادی وجود = ہماری قریبی اشیاءِ خاکی ہیئت میں محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے قریبی بنسارے ناری ہیئت میں محسوس ہوتے ہیں اور یہ بھی واضح ہے کہ خاکی ہیئتیں۔ ناری ہیئتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا تخلیقی اصول کے تابع۔ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ نارِ خاکی کی علت ہے۔ ایسی صورت میں ناری ہیئت کے لئے بھی ایک علت کا ہونا لازمی ہے۔ وہی قوت جو ناری ہیئتوں کی علت ہے۔ ”خُور“ کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔

وجود کی دلیل میسر تھی۔ تاہم ہر انسان نے ایک ”خالق“ کے وجود کو بلا دلیل تسلیم کیا۔ اس تسلیم کی اساس، گذشتہ قوموں میں وقتاً فوقتاً مخصوص شخصیتوں کے ظہور پر بھی ہے۔ جنہیں ”نبی“ یا ”رسول“ کہا گیا۔ جنہوں نے ایک نورِ مستقل، خالق کے وجود کا تصور دیا۔ اسی طرح قرآن نے بھی تخلیق کائنات پر فکر کی ابتداء کا ایک خاص تصور دیا۔

_____ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (پارہ ۲۶ سورہ ۵۱ آیت ۲۰)

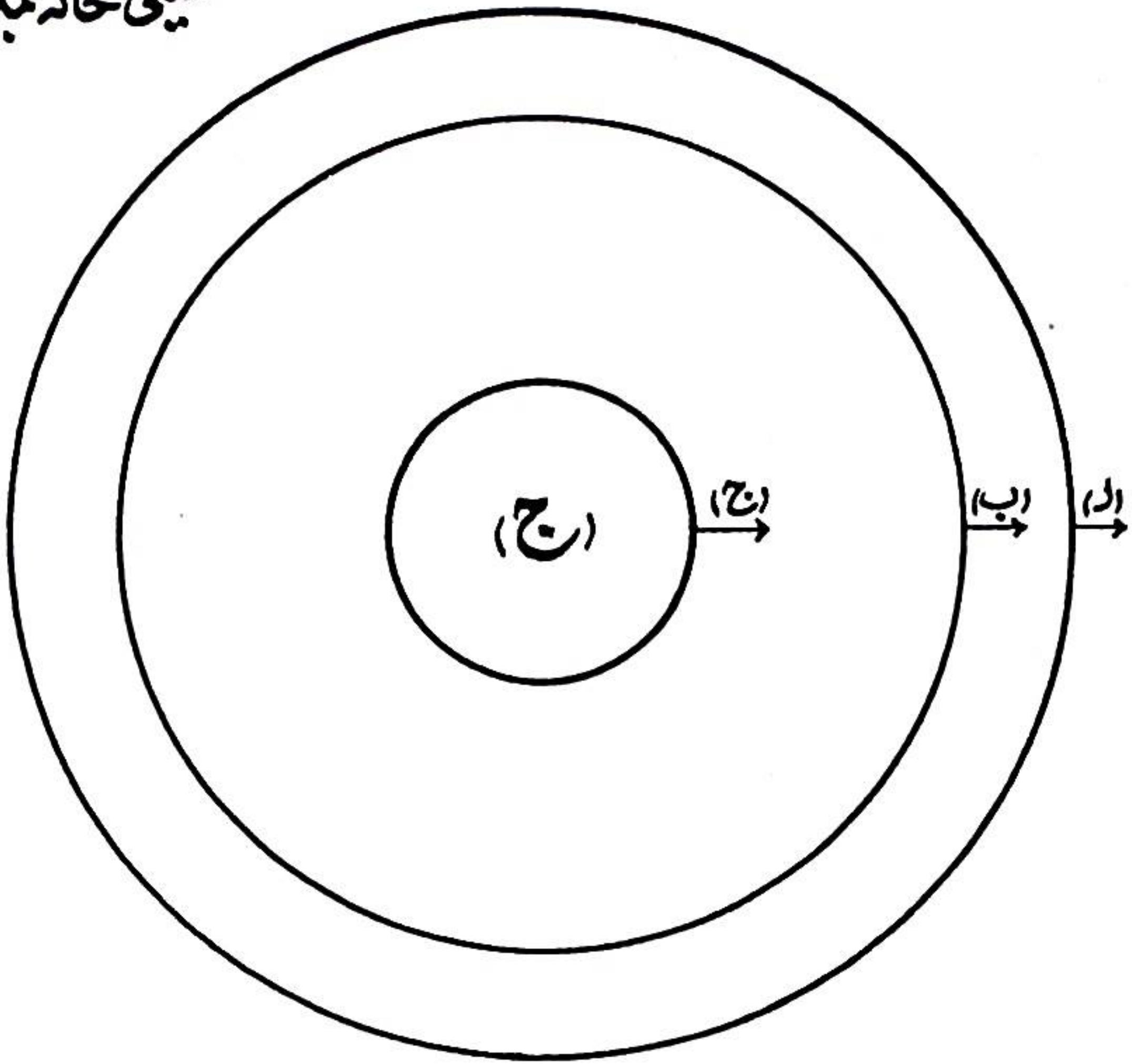
یعنی تخلیق کائنات کی فکر میں اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ پہلی نوعیت یقین رکھنے والوں کے لئے ایک اندازِ فکر یہ ہے کہ اللہ کو رسول کی شخصیت پر بلا دلیل تسلیم کر کے اللہ کو ہی تخلیق کائنات کا بنیادی سبب و علت تصور کیا جائے۔ اور تحقیق کی ابتداء اسی نور سے کی جائے۔ دوسری نوعیت وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ عقلی دلائل کے ساتھ اپنے وجود کی علت اور تخلیق مآخذ کو پہچان کر منبع حقیقی رعلت لامحدود تک پہنچا جائے۔ اس تصور پر نورِ ازل، نورِ مستقل، نورِ اُحد، کو علتِ لامحدود قرار دے کر کائنات کی ابتداء اسی نور سے ہونا تحقیق میں لایا گیا۔ اور نورِ اُحد ہونے کے اعتبار سے جبکہ خارج میں نہ مادہ میسر ہو سکتا ہے۔ نہ مقام میسر آ سکتا ہے۔ نورِ اُحد ہی کی ایک جڑ کو نورِ اُحد ہی کے وجود میں تخلیق کائنات کا بنیادی سبب (MATERIAL) تصور کیا گیا اور اب چونکہ تحقیق کا سلسلہ جاری ہو چکا تو فطری تخلیق کے تابع، اسی تخلیقی عمل میں ایک نئے وجود کا ظہور ہونا ضروری ہوگا۔ اس وجود کا ظہور کیسے ہوگا؟ کیا نورِ اول کے وجود سے علیحدہ براہِ راست نورِ اُحد ہی سے دوسرا وجود پیدا ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں کہ ایسا ہونا خلافِ فطرت (فطری قانون) تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں ایک سے زائد کائناتوں کا الگ الگ وجود قائم ہوگا۔ اور چونکہ نورِ اُحد

لامحدود و وسعت رکھتا ہے۔ ایسے سلسلہ تخلیق سے الگ الگ کائناتوں کے وجود بھی لامحدود لاتعداد میں ظہور پذیر ہوں گے۔ جبکہ نظام کائنات میں ایک تسلسل، ایک تنظیم کا پایا جانا ضروری ہے۔ بے شمار کائناتوں میں مختلف نظام پیدا ہونے سے، فطری تنظیم کا قائم رہنا ممکن نہیں۔ لہذا تحقیق اس امر کا تقاضا کرتی ہے۔ کہ تخلیقی ترکیب کے تابع نورِ اول کے وجود سے ہی، اس کے مرکز میں، اسی نوری وجود سے، مثل نورِ مستقل، ایک وجود پیدا ہو۔ جو نورِ احد کا معلول نہیں۔ بلکہ نورِ اول کا معلول ہو۔ لہذا اس ثانوی وجود کی علت یہ بجائے نورِ احد کے، نورِ اول قرار دی جائے گی۔ اس سے قبل تمثیلی خاکہ میں (ا) دائرہ کو علتِ لامحدود، نورِ مستقل سے تشبیہ دی گئی اور دائرہ (ب) کو نورِ مستقل کا معلول، ہیئتِ نوری، نورِ اول سے موسوم کیا گیا۔ اب آئندہ نورِ اول سے پیدا ہونے والے وجود کا تشبیہی خاکہ ملاحظہ ہو۔

۱۔ کائنات کی تخلیق پر اس کی ابتدائی تخلیق میں یہ فطری قانون ثابت ہے کہ اگر تخلیق کائنات کے منصوبہ میں مخلوق کیلئے ایک نورِ اول (ابتدائی نور) مخصوص نہ کیا جائے تو نورِ احد (لامحدود) کے وجود سے براہِ راست تمام کائنات کا وجود مخلوقی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسلئے ضروری ہوا۔ کہ ابتدائی تخلیق کائنات کے لئے ایک مخلوقی نورِ مخصوص ہو۔ اور یہ امر واقع ہے کہ اگر ابتدائی نورِ اول کو مخصوص انداز میں پیدا نہ کیا جائے تو کائنات مخلوقی حیثیت میں قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی کیفیت کو لَوْلَا لَمْ يَخْلُقْ الْاَفْلَاكُ۔ کے بیان میں ظاہر کیا گیا۔ کہ اگر نورِ اول کو مخلوق کے لئے اولاً نہ بنایا جاتا۔ تو کائنات کا مخلوقی حیثیت میں تخلیق ہونا ممکن نہ تھا۔

۲۔ معلول، ایک بنیادی وجود سے خارج (پیدا) ہونے والی جڑ۔

تمثیلی خاکہ نمبر ۲

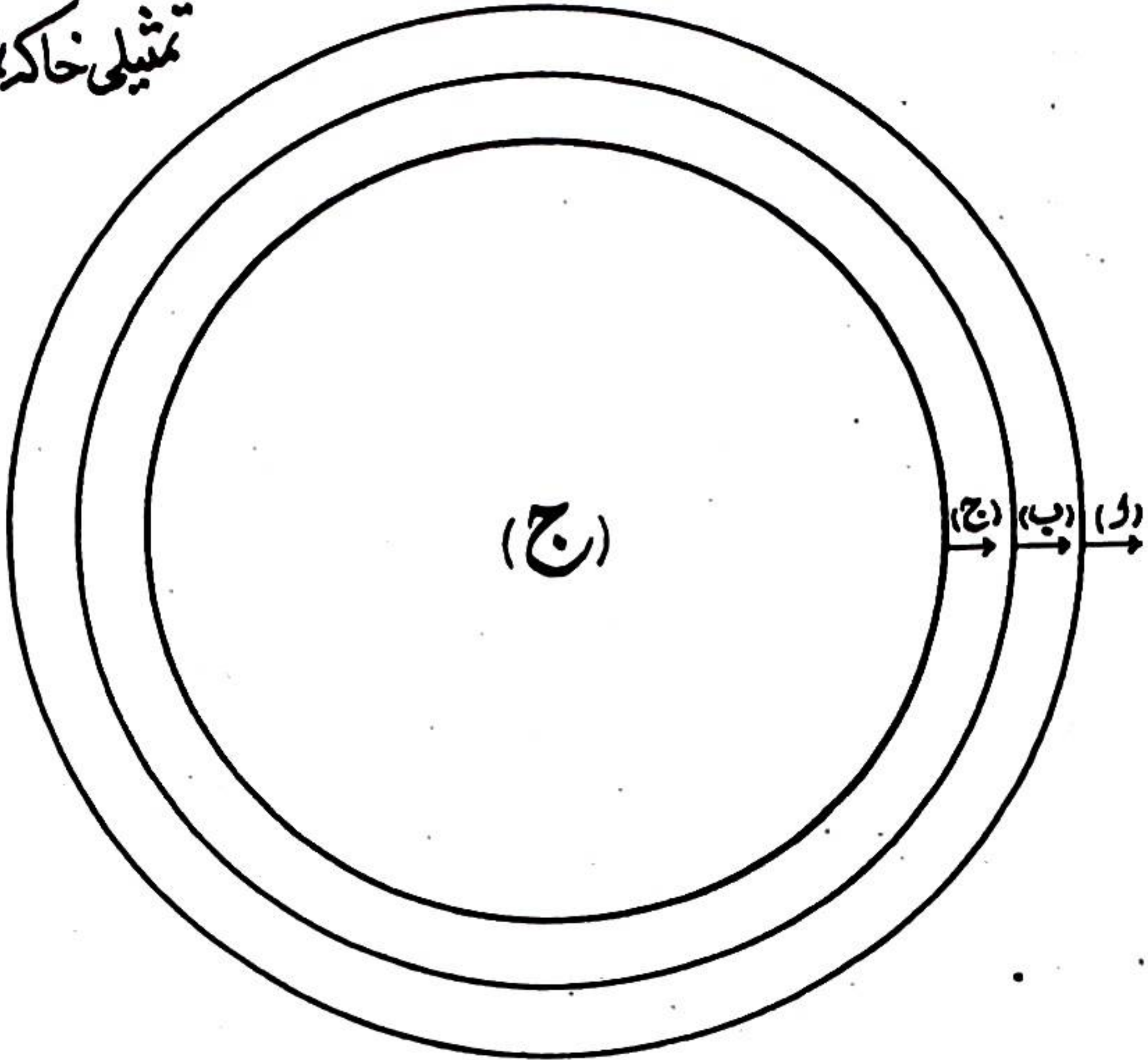

دائرہ (ا) تشبیہ ہے۔ نورِ مستقل، احد، نورِ لامحدود سے، جو نورِ اول کی علت قرار دی جاتی ہے۔

دائرہ (ب) تشبیہ ہے۔ نورِ اول مخلوق سے۔ جو نورِ احد سے معلول ہے۔ نورِ ابتدائی، نورِ احد کی معلول ہے۔ اور آئندہ تخلیقی عمل میں علت کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ جس سے اس کے مرکز میں ایک اور وجود کا معلول ہونا فطری تخلیقی عمل کے تابع ہوگا۔
دائرہ (ج) تشبیہ ہے۔ نورِ دوم سے۔ جو نورِ اول سے معلول ہوا۔ یہ نورِ اول کی جڑ ہے۔ وجودی اعتبار سے۔ مقام کے اعتبار سے یہ وجود بھی لامحدود وسعت کا حامل ہے۔ لیکن تخلیقی اعتبار سے جڑ تصور کیا جاتا ہے۔

آئیے۔ اب ان دائروں کو پھر سے بغور دیکھیں۔

تمثیلی خاک نمبر ۵

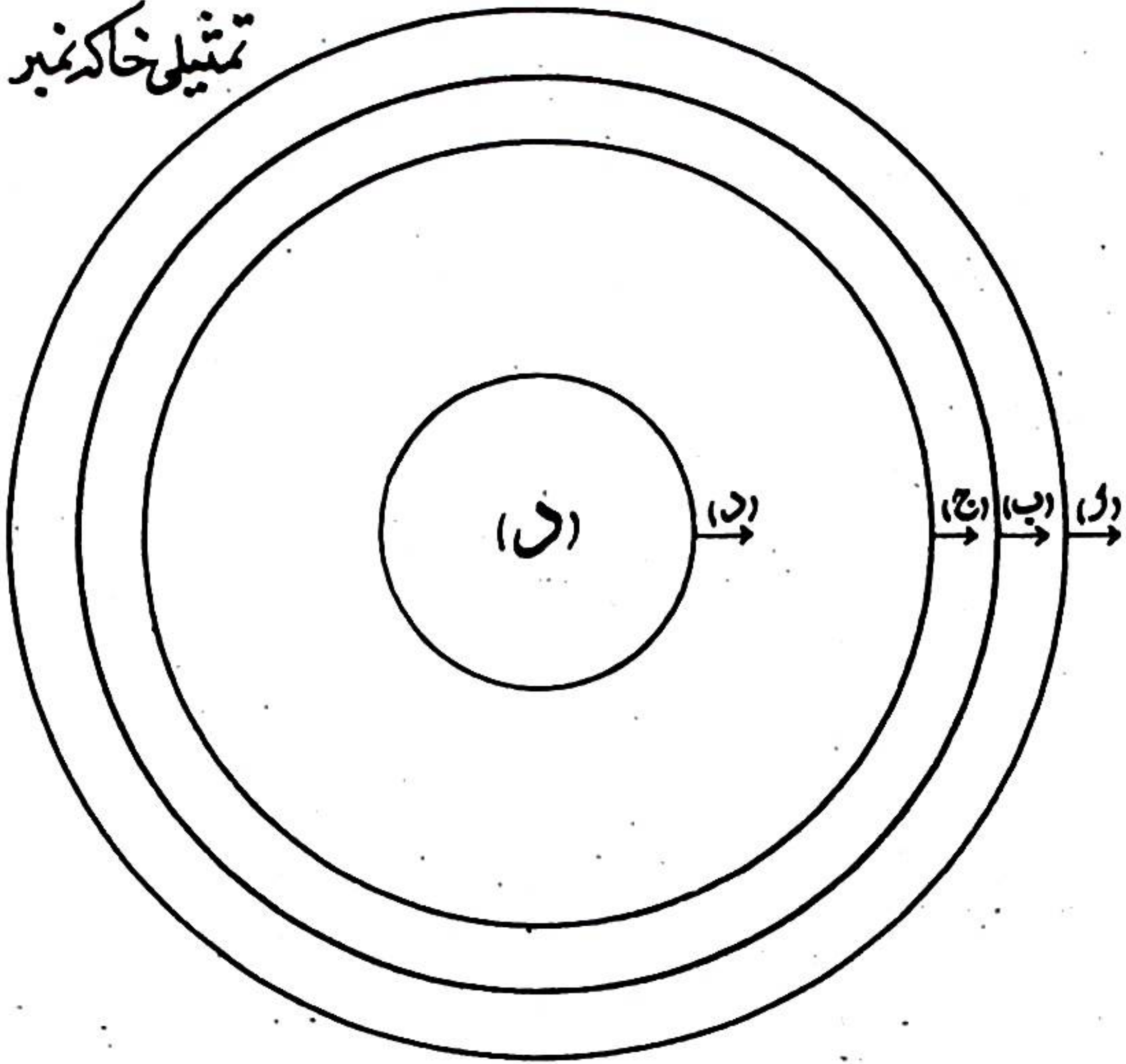

دارہ (ا) تشبیہ ہے۔ نورِ مُستقل۔ نورِ لا محدود سے

دارہ (ب) تشبیہ ہے۔ نورِ اَوّل مخلوق سے

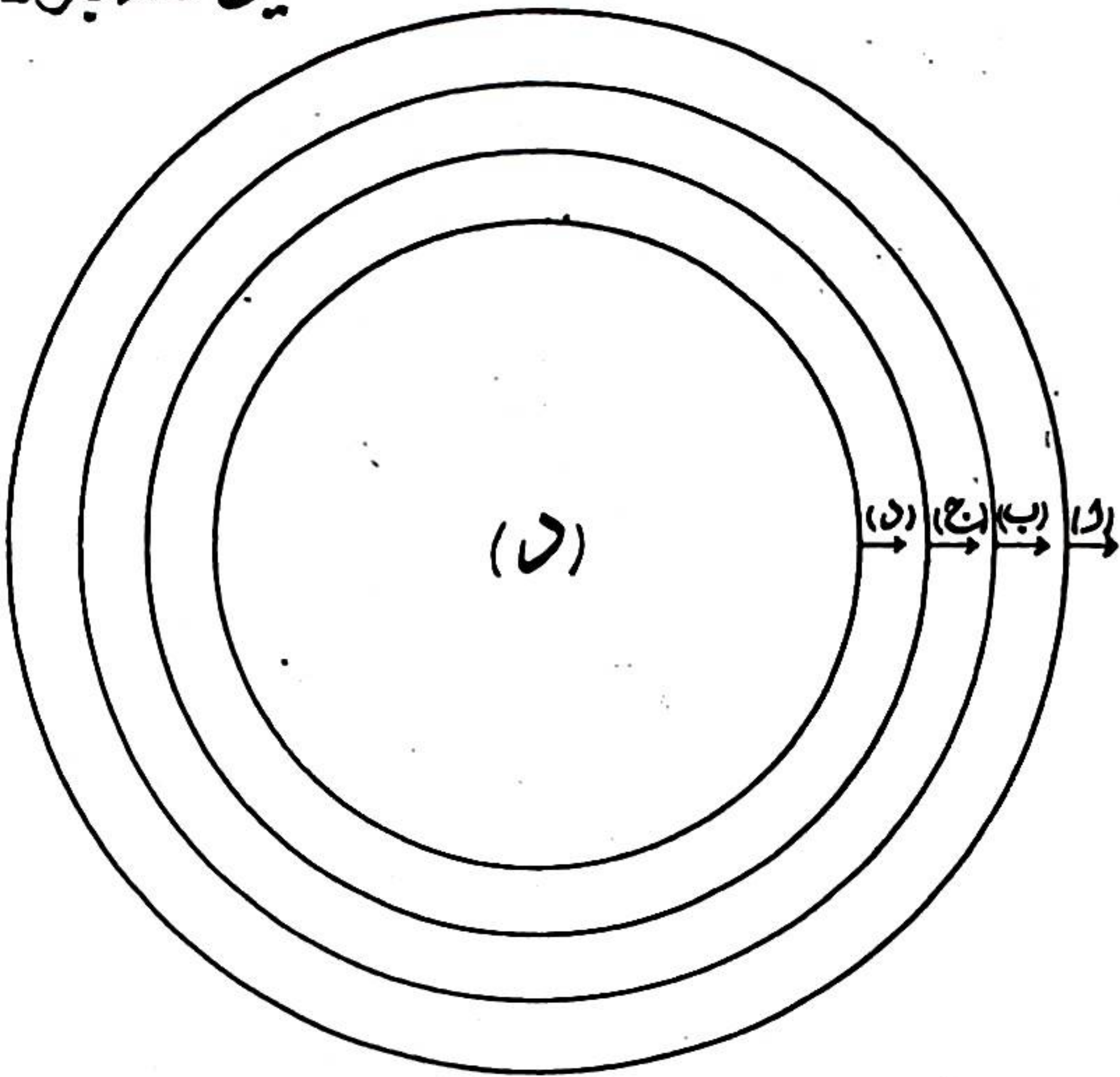
دارہ (ج) تشبیہ ہے۔ نورِ دوم سے جو نورِ اَوّل کی جُز ہے۔ اور نورِ اَوّل کے مرکز میں مقام رکھتا ہے۔ مقام کے اعتبار سے لا محدود وسعت کا حامل ہے۔ اگرچہ ان تمثیلی خاکوں کے تشبیہی دائروں کے درمیان فاصلہ قلیل دکھایا گیا ہے تاہم ان دائروں کا درمیانی فاصلہ بھی لا محدود وسعت کا حامل ہے۔ ایک وجود سے دوسرے وجود تک انتہاء مسافت رکھتا ہے۔ اور ہر نوری وجود اپنی ہیئت میں لا انتہاء درجہ کی جسامت (طول و عرض) کا حامل ہے۔ نورِ دوم نورِ اَوّل کی معلول ہے۔ اس مقام پر آئندہ پیدا ہونے والی ہر ہیئت میں معلول خود علت کا مقام رکھ کر اپنے وجود سے ایک معلول پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ ذیل کے تشبیہی خاکے میں دکھایا گیا ہے۔

تمثیلی خاکہ نمبر ۶

دائرہ (ا) تشبیہ ہے۔ نورِ مستقل۔ نورِ لا محدود (اُحد سے یعنی علتِ لا محدود۔
 دائرہ (ب) تشبیہ ہے۔ نورِ اَوّل۔ نورِ مخلوق سے جو نورِ مستقل کی معلول ہے۔
 دائرہ (ج) تشبیہ ہے۔ نورِ دوم۔ نورِ اَوّل کی معلول۔ جز۔
 دائرہ (د) تشبیہ ہے۔ نورِ سوم۔ نورِ دوم (ج) کی معلول۔ جز۔ جو نورِ دوم (ج)
 کے مرکز میں ظہور کرتا ہے۔ تخلیقی ترتیب میں مقام کے اعتبار سے نورِ سوم (د)
 بھی ہیئت میں لا انتہا وسعت کا حامل ہے (ملاحظہ ہو تمثیلی خاکہ نمبر ۷)

تمثیلی خاکہ نمبر ۷

دائرہ (ا) تشبیہ ہے۔ نورِ مستقل، نورِ لامحدود، اُحد سے یعنی علتِ لامحدود۔
 دائرہ (ب) تشبیہ ہے۔ نورِ اَوّل سے، نورِ مخلوق سے جو علتِ لامحدود کی معلول ہے
 دائرہ (ج) تشبیہ ہے۔ نورِ دوم سے جو نورِ اَوّل کی معلول ہے۔
 دائرہ (د) تشبیہ ہے۔ نورِ سوم سے جو نورِ دوم (ج) کی معلول ہے۔
 تخلیقی اعتبار سے ہر وجودِ نوری حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن مقام کے اعتبار سے
 ہر معلول اپنی علت کے مقابلہ میں کمتر نوری قوت و حیثیت رکھتا ہے۔ اس تخلیقی
 ترکیب سے واضح ہے کہ ہر نوری ہیئت اپنی جُز میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس صورت
 میں کہ اس سے ایک وجودِ خارج (ANALYSE) ہوتا ہے۔ لیکن ہر علت کا اپنا
 وجود باقی رہتا ہے۔ اس سلسلہ تخلیق کا بلا تغیش زمانہ، لاتعداد ہیئتوں میں جاری رہنا

ایک فطری عمل کے تابع لازمی ہے۔ جن کا کوئی انسانی ذہن تصور قائم نہیں کر سکتا۔ کہ
ازل سے ابد تک کتنے نوری عالم پیدا و وجود ہوئے۔ ہوائے اس کے کہ قرآن سے
ہمیں اس سلسلہ تخلیق کی کڑی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان عالموں کی تفصیل منازل فقر
کے تفصیلی خاکوں میں پیش کی گئی ہے۔ (ملاحظہ ہو خاکہ تمثیلی صفحہ ۱۶۱)

گذشتہ تمثیلی خاکوں میں تشبیہی دائروں کی شکل میں۔ ابتدائی نوری وجودوں کی
پیدائشی ترکیب و ترتیب سے کائنات نوری کی پیدائش کا ایک تصور پیش کیا گیا۔ کہ
نور مستقل علت لا محدود سے کس طرح کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلہ
ازل سے ابد کی طرف علت و مخلول یعنی SUBJECT & OBJECT کی ترتیب
کے ساتھ مسلسل جاری رہا۔ ان تمثیلی خاکوں میں چند ابتدائی نوری ہیئتوں کی ترتیب پیدائش
کا نقشہ پیش کیا گیا۔ یہاں تک کہ نوری وجودوں کی پیدائش کا سلسلہ ایک غیر معین مدت
تک لا تعداد نوری وجودوں کی شکل میں جاری رہا۔ ان وجودوں کی تفصیل صفحہ ۱۶۲ پر
پر لانا ممکن نہیں۔ ہوائے اس کے کہ درمیان پیدائش کا سلسلہ مختصر کر کے اس پیدائش کی
ایک کڑی سے تخلیقی ترتیب کا خاکہ پیش کیا جائے۔ جو ایک مخصوص نام سے معروف ہے
اس نوری ہیئت کو گوہری کے نام سے موسوم کیا گیا۔

جہاں تک مادی محققین کا تعلق ہے۔ مادی تحقیق کی بنا پر وہ ان کیفیتوں کا نہ
کوئی علم پاسکتے ہیں۔ نہ عقل استدلال پیش کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی ان کیفیتوں کا کوئی تصور
پیش کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے لئے ان کیفیتوں کا یقین تسلیم ممکن نہیں۔ اور یہ
محققین اپنی عقل عدم وسعت کے باوصف ان کیفیتوں کے وجود سے رد و انکار میں بھی
کوئی علم نہیں پیش کر سکتے۔ لہذا ان محققین مادہ کا ان کیفیتوں سے بلا دلیل انکار معقول

نہیں ہو سکتا۔ جبکہ انسانی مشاہدہ میں آنے والی کیفیتوں میں علت و معلول یعنی
 کا نظام واضح ہے۔ کہ ماضی میں یہ تخلیقی نظام

SUBJECT & OBJECT

اسی طرح غیر معین زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔

جیسا کہ بیان ہوا۔ کہ کائنات کی ابتداء علت لا محدود۔ نور مستقل سے
 ہوئی ہے۔ اس علت لا محدود کو انسانی ذہنوں نے اللہ کے تصور میں قائم کیا۔ اور
 انسان کو یہ تصور رسولوں اور اہامی کتابوں (کلام الہی) سے حاصل ہوا۔ لہذا اس کائنات
 کی تخلیق میں پیدائشی ترتیب کا یقین و تسلیم۔ رسول اور کلام الہی کے یقین پر منحصر ہو سکتا
 ہے۔ کہ کلام الہی کو مبنی برحق تسلیم کرتے ہوئے کائنات کی تخلیق میں وجودی کیفیتوں اور
 ان کی پیدائش سے متعلق علم کو بلا دلیل تسلیم کیا جائے۔ کہ کائنات کی ابتدائی علت علت
 لا محدود۔ اللہ ہے۔ اسی تصور پر کتاب الہی۔ قرآن نے خود ایک نوری تصور پیش
 کیا جسے گریسی سے موسوم کیا گیا۔

قرآن کائنات کی تخلیق کے چند آثار کا ذکر کرتا ہے۔ جن سے کائنات کی تخلیقی ترتیب
 اور نسبتوں کا تصور ملتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ تحقیق اللہ کل کائنات پر احاطہ
 کئے ہے۔ یعنی کل کائنات اللہ کے نور میں مرکز کی حیثیت میں واقع ہے۔ اس ارشاد
 میں اللہ ————— واسِعٌ ————— عَلِيْمٌ تین تصور ہیں۔ ایک لا محدود۔ نور مستقل۔
 اللہ۔ دوسرا کائنات کی علت اولیٰ واسِعٌ اور تیسرا اللہ اپنی مخلوق کی ہر کیفیت کا
 علم رکھتا ہے۔ (۱۔ پارہ۔ اول، سورہ۔ ۲، آیت ۱۱۵)

گذشتہ بیان میں کائنات کی پیدائشی ترتیب میں (و) اور (ب) کے خاکہ میں
 ”وَاسِعٌ“ کی ترتیب ظاہر کی گئی۔ کہ نورِ اول (ب) علت لا محدود کے مرکز میں قیام رکھتا

ہے۔ یہ خاکہ و اسع کی نشاندہی کرتا ہے۔ نورِ اول خود علت کی حیثیت میں تمام کائنات کے معلول وجودوں کی علتِ اولیٰ قرار دی جاتی ہے۔ یعنی تمام کائنات کے وجودوں کا مادہ (MATERIAL) اسی نورِ اول سے ساختہ ہے۔ لہذا نورِ اول تمام کائنات پر و اسع

ہے۔ اور ہر وجود میں اسی بنیادی وجود کا نورِ اصل مرکب (MATERIAL) ثابت

ہوتا ہے۔ نورِ اول پر نورِ مستقل کا ہر جہت سے احاطہ، و اسع سے تعبیر ہے۔ اور خود نورِ

اول کل کائنات پر احاطہ رکھتا ہے۔ اس حال میں کہ ہر معلول خود علت بنتا ہے۔ اسی

علت کے مرکز میں اسی کے وجود سے ایک نیا وجود معلول ہوتا ہے۔ ان کیفیتوں کے

وقت ”زمانہ“ اور ”تعداد“ کا تعین عقلی طور پر احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ کہ ازل سے ابد کی

طرف ”کتنی مدت میں“ — اور ”کتنے نوری وجود“ پیدا ہوتے۔ یہاں تک کہ قرآنی اشارہ

کے مطابق کوئی سی کے نوری وجود کا ایک تصور ملتا ہے جس کے مطابق قرآنی بیان ہے۔

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ رَأْسُ كُرْسِيِّ نِ آسمانوں اور زمین کو اپنے پیٹ

میں سمار رکھا ہے) یعنی کوئی سی میں آسمانوں اور زمین کا وجود نمایا ہوا ہے۔ کوئی سی۔ آسمانوں اور زمین کی

بنیادی علت ہے۔ آسمانوں کے متعلق قرآن نے سَبْعَ سَمَوَاتٍ طباقاً کی تقسیم کا ایک تخلیقی تصور پیش کیا کہ

کوئی سی کے مرکز میں سات آسمانوں کا مجموعہ معلول ہوتا ہے۔ اسی طرح سات آسمانوں کی پیدائشی ترتیب

علتِ معلول کی صورت میں طبقوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ گذشتہ تمثیلی خاکوں میں ظاہر کیا گیا کہ

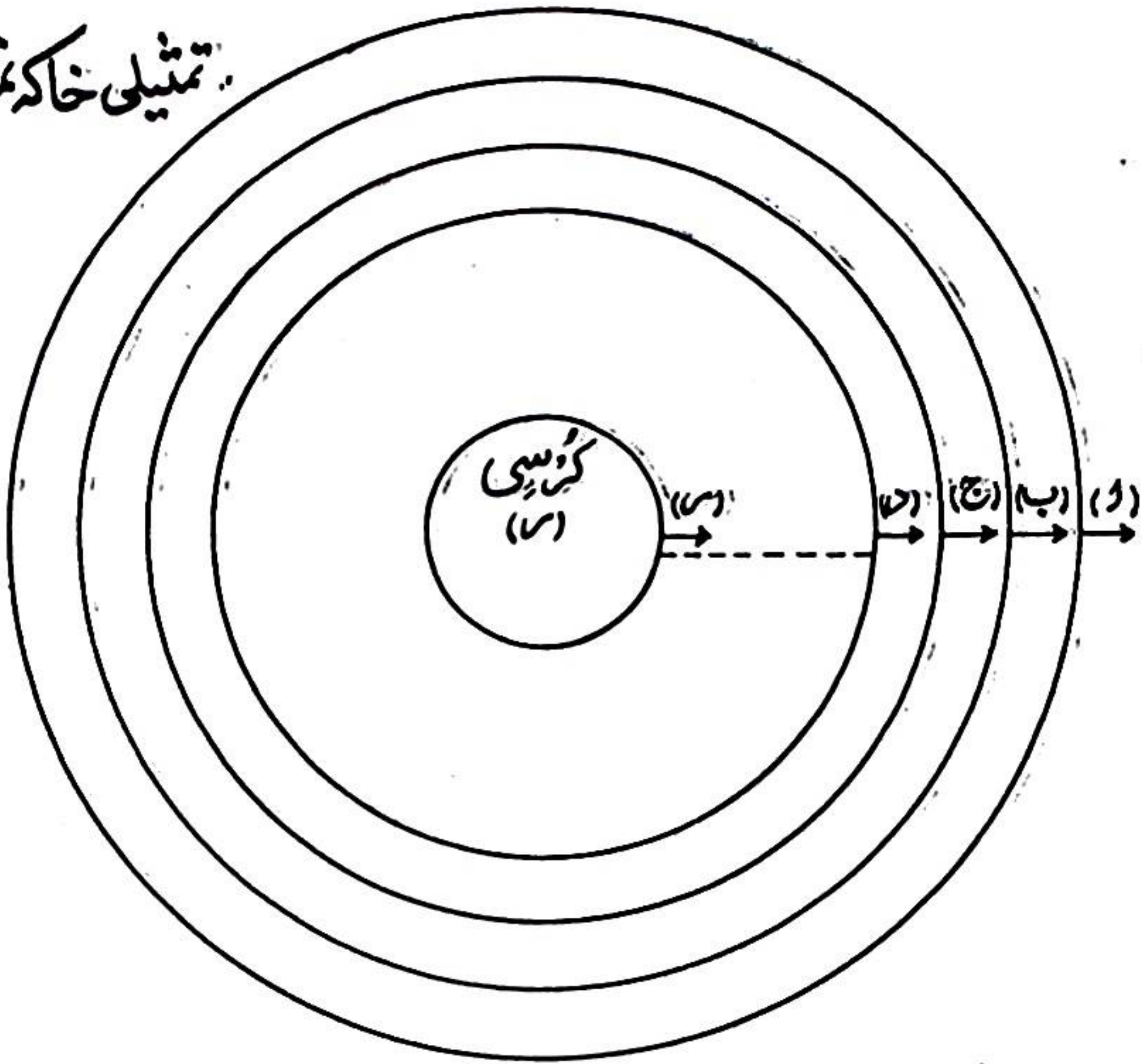
ایک علت سے اس کا معلول اس علت کے مرکز میں پیدا ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہو تمثیلی خاکہ نمبر ۸)

۱۰ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ۔ یہ کیفیت آسمانوں سے اوپر کی ایک نوری ہیئت تصور کی جاتی ہے جس کا تسلسل

ابتداءً نوری ہیئتوں تک جاتا ہے۔ یعنی نورِ ازل سے مخلوق شدہ نوری عالموں (ہیئتوں) کی مسلسل تخلیقی

ہیئتوں میں سے ایک ہیئت کوئی سی سے موصوم ہے (پارہ ۰۰ - ۳ = آیتہ الکرسی - سورہ ۳)

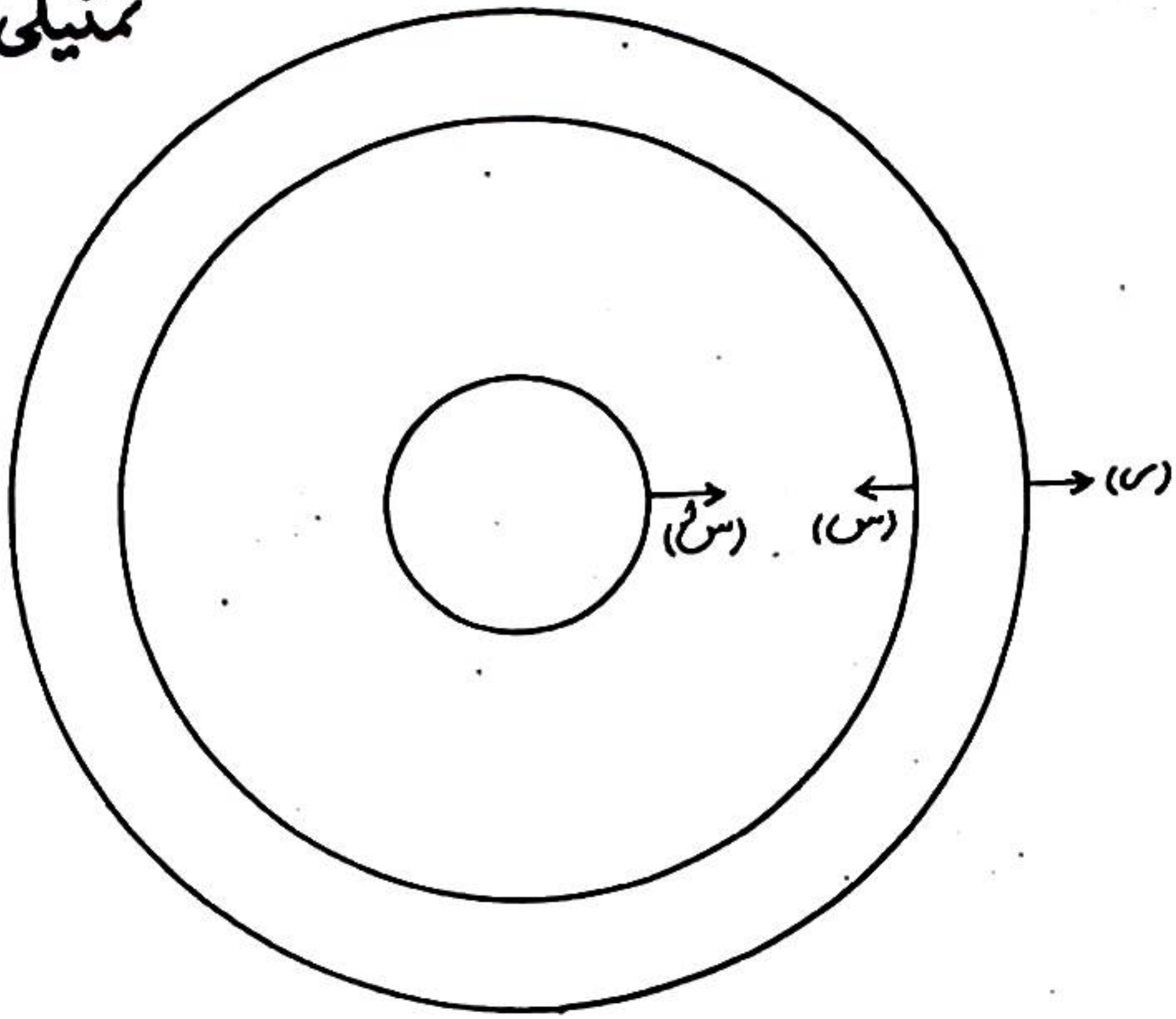
تمثیلی خاکہ نمبر ۸

تشبیہی دائرے (ا) (ب) (ج) (د) گذشتہ خاکوں میں بیان کردہ ابتدائی نوری ہئیتیں ہیں مرکز تشبیہی دائرہ (س) کُرسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ (د) اور (س) کے درمیانی فاصلہ میں بھی علت معلول کی شکل میں لاتعداد وجود پیدا ہوئے جن کی تعداد کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اور (س) اس سلسلہ کی ایک جودی ہئیت ہے۔ جسے کُرسی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس مقام پر کُرسی میں سبع سموات کا مادہ (MATERIAL) موجود ہے۔ جو علت و معلول کی ترتیب پر آئندہ تقسیم ہوگا۔ یعنی سات آسمانوں کا بنیادی وجود کُرسی کے نور سے بنا۔

چونکہ کائنات کے تخلیقی عمل میں مسلسل وجودوں کی نشاندہی کا تعین نہیں ہے۔ کہ جسے ذہن قبول کر سکیں۔ اس لئے قرآنی حوالہ کے مطابق اس تخلیقی عمل کی ایک کڑی ہے ہی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ جو انسانی ذہن قبول کر سکتے ہیں۔ اس تفصیل میں تمثیلی خاکوں کو مختصر کر کے آئندہ کُرسی کے وجود سے سبع سموات کی تخلیق کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔

تمثیلی خاکہ نمبر ۹

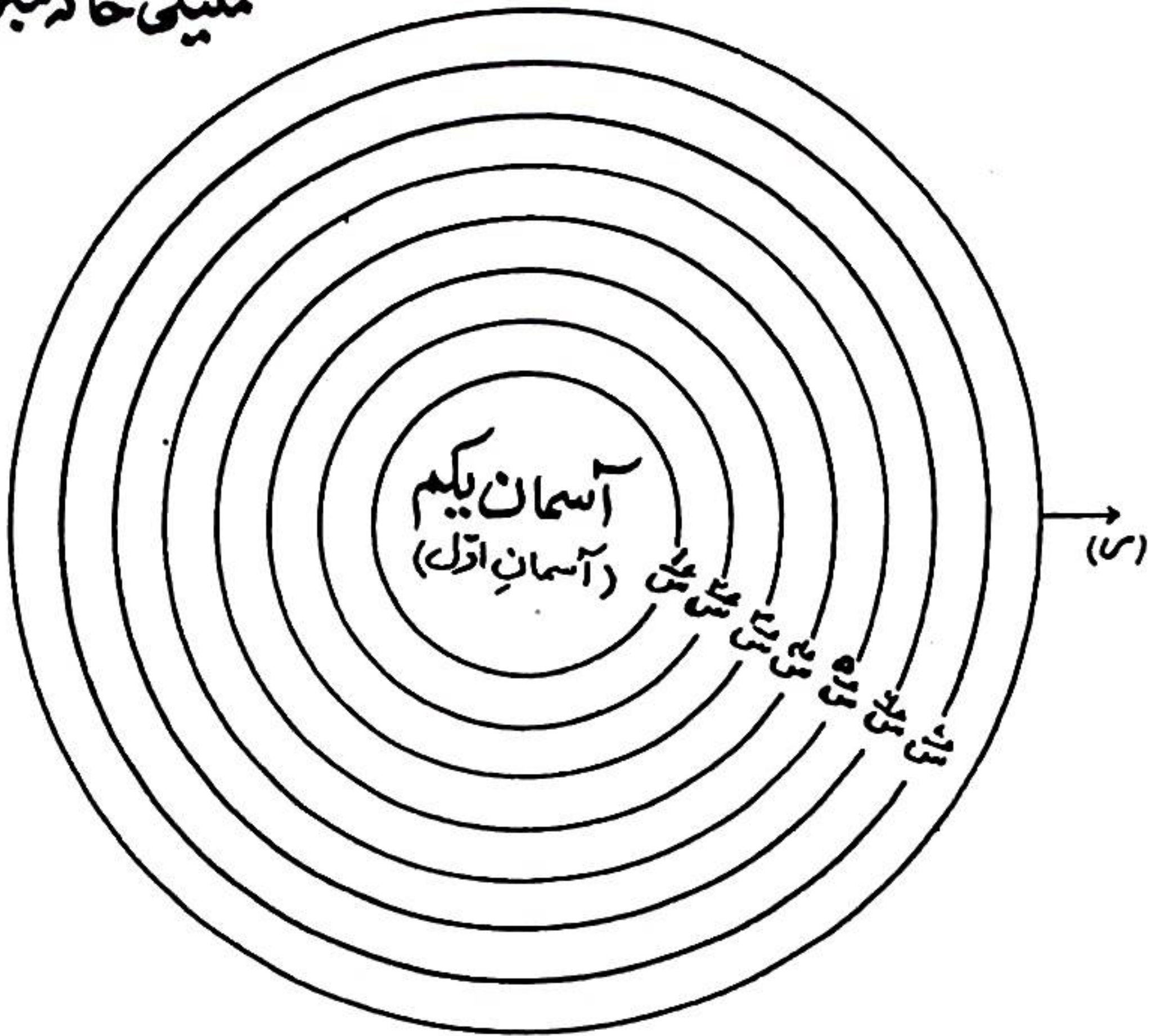

دائرہ (س) تشبیہ ہے کرسی سے۔ جو کائنات کی سلسلہ وار تخلیق کی ایک سنیت ہے۔
دائرہ (س) تشبیہ ہے۔ دائرہ (س) کے مرکز میں سَبْعَ سَمَوَاتِ کا وجود
جو ابتداء میں کرسی کے مرکز میں پیدا ہو۔

دائرہ (س) تشبیہ ہے سَبْعَ سَمَوَاتِ کے مرکب و مجموعہ سے۔ اس کے وجود میں سات
آسمانوں کا مادہ (MATERIAL) موجود ہے۔ جو آئندہ علت و معلول کی ترتیب پر
پیدا ہوں گے۔ یہ وجود کرسی کے مرکز میں پیدا ہوتا ہے۔ اس وجود کی وسعت بھی لاناہتا
کا درجہ رکھتی ہے۔ فطری تخلیقی ترکیب کے مطابق سَبْعَ سَمَوَاتِ کی تقسیم میں پہلے ساتواں
آسمان کرسی کے مرکز میں پیدا ہوگا۔ جو خود آسمانِ ششم۔ آسمانِ پنجم۔ آسمانِ چہارم۔ آسمانِ
سوم۔ آسمانِ دوم اور آسمانِ اول کا مجموعہ ہوگا۔ ان کی پیدائش بھی اسی طرح علت و
معلول کی صورت میں ہوگی۔ ————— ملاحظہ ہو خاکہ تمثیلی ع ۱۔

اس خاکہ میں دائرہ (س) کرسی میں سات آسمانوں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔

تمثیلی خاکہ نمبر ۱۰

سُ آسمانِ اول سُ آسمانِ دوم سُ آسمانِ سوم سُ آسمانِ چہارم سُ آسمانِ پنجم
سُ آسمانِ ششم سُ آسمانِ ہفتم۔

دائرہ (س) تشبیہ ہے کسی سے۔

دائرہ (س) تشبیہ ہے آسمانِ ہفتم سے۔ اور یہ آسمانِ آسمانِ ششم کی علت ہے۔
آسمانِ ششم آسمانِ ہفتم کے مرکز میں معلول پیدا ہوا۔ اسی ترتیب کے ساتھ ہر آسمان
معلول کی حیثیت میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وقت پر خود علت کی حیثیت اختیار کر کے
اپنے وجود سے اپنے مرکز میں ایک معلول پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح آسمانِ ششم کے مرکز
میں معلول ہوا۔ آسمانِ پنجم، آسمانِ پنجم کے مرکز میں معلول ہوا۔ آسمانِ چہارم، آسمانِ چہارم
کے مرکز میں معلول ہوا۔ آسمانِ سوم، آسمانِ سوم کے مرکز میں معلول ہوا۔ آسمانِ دوم،
آسمانِ دوم کے مرکز میں معلول ہوا۔ آسمانِ اول۔ اور اسی ترتیب سے سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا

کی طبقہ وار تقسیم ہوئی۔ اور اس نوری کائنات کی آخری ہیئت آسمانِ یکم ہے جسے آسمانِ اول یا آسمانِ دنیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک نوری وجود ہے۔ اس حال میں کہ ابتدائی تخلیقی ترکیب کے مطابق آسمانِ اول میں ایک اور وجود کا پیدا ہونا فطری تخلیقی عمل کے تحت لازم ہے۔ مگر آسمانِ اول میں نوری وجود مرکز میں پیدا ہونے کی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ کہ نورِ مستقل سے لے کر آسمانِ اول تک۔ ہر نوری ہیئت اپنی پیدائش میں اپنی علت کے مقابلہ میں جزوی، یعنی کمزور قوت رکھتی ہے۔ اس حیثیت میں آسمانِ اول، نوری کائنات کی آخری اور کمترین درجہ کی ہیئت ہے۔ جس میں آئندہ اپنے وجود میں نوری معلول پیدا کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور اس مقام پر جب کہ نوری ہیئت میں نوری وجود پیدا کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ لہذا آئندہ تخلیقی ترکیب بھی بدل جائے گی۔

واضح ہو کہ گذشتہ تمثیلی خاکوں کی صورت میں تخلیق کائنات کا حقیقی تصور عقل تحقیق سے نہیں بلکہ قرآنی بیان کی روشنی میں پیش کیا گیا۔ جن کی بنیاد اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ کے تصور پر قائم ہوئی ہے۔ آئندہ وَاسِعٌ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کے تصور کی بنیاد پر سات آسمانوں کی پیدائشی ترتیب خاکوں کی شکل میں پیش کی گئی۔ آسمانِ اول نوری ہیئتوں کی آخری معلول ہیئت قرار دی جاتی ہے جس میں آئندہ نوری معلول پیدا ہونے کی گنجائش نہیں۔ اب جبکہ تخلیق کا مسلسل جاری رہنا فطری تخلیق کے تابع ضروری ہے۔ تو آسمانِ اول سے پیدا ہونے والی ہیئتوں کا تصور بھی قرآنی آیات کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔

”قرآن نے خود اس تخلیقی ترکیب کا واضح تصور پیش کیا جس میں سَبْعَ سَمٰوٰتِ

کی مجموعی ہیئتوں اور اُن کی تخلیق میں آسمانوں کی تقسیم کی ترتیب بیان کی گئی ہے۔ یہ تصور سوائے قرآن کے کسی تحقیق اور کسی دوسرے علم سے حاصل نہیں ہو سکتا۔
 وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔

کیا اُن انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ یہ آسمان اور زمین ایک ہی وجود تھے۔ پھر ہم نے انہیں الگ الگ (ANALYSE) کیا۔ پھر ہم نے (زمین میں) پانی سے ہر شے کو متحرک و محسوس کیا۔ اس بیان میں سموات سے مراد سات آسمان ہیں رَتْقًا میں سات آسمانوں کی مجموعی ہیئت کا ابتدائی تصور دیا گیا ہے جو کہ تیشلی خاکوں (س) اور (س) کے تشبیہی دائروں کی صورت میں خاکہ نمبر ۱ میں دکھایا گیا) اور سات آسمانوں کی مجموعی ہیئت میں، آسمانوں کی تخلیقی ترکیب کو فَفَتَقْنَاهُمَا کی تخلیقی ترتیب میں پیش کیا گیا۔ یہ ترتیب فتق سے اخذ کی گئی۔ فتق، محکمات کی رو سے کسی مجموعی ہیئت سے اُس کی جُز کے خارج ہونے کی ایک ترکیب ہے جیسے ایک پیالے کے سوراخ سے قطرہ پیلے سے جدا ہونے پر مخروطی شکل میں گرتا ہے۔ یعنی ایک وجود سے اُس کی جُز کا مخروطی شکل میں خارج ہونا۔ یہی ترتیب آسمانوں کی پیدائش میں کار فرما رہی۔ کہ آسمان ہفتم سے آسمان ششم اُس کے جُز کی حیثیت میں اُس کے مرکز میں پیدا ہوا۔ اور ہر آسمان اسی ترتیب کے ساتھ اپنی علت کے مرکز میں ظاہر ہوتا رہا۔ اور یہی ترتیب آسمان اول کی پیش کی گئی۔ کہ آسمان اول کے مرکز میں بجاتے

ایک نوری وجود کے ایک سے زائد ہیولے نکلنے شروع ہوئے۔ اس ترتیب میں فتق کی اصل ترتیب بیان کی گئی۔ کہ یہ ہیولے آسمانِ اول سے خارج ہو کر مخروطی شکل

میں فضائے آسمانی (آسمانِ اول) میں معلق ہوتے گئے۔ ان ہیولوں کی شکل مخروطی گول ہونا ثابت ہے۔ اس کیفیت کا قرآن نے ایک علیحدہ تصویر پیش کیا۔ وَلَقَدْ نَرَيْنَا

السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ - اور البتہ سجایا ہم نے آسمانِ اول کو چراغوں

سے۔ ایک دوسری جگہ پر اسی کیفیت کو اور وضاحت سے بیان کیا۔ اِنَّا نَرَىٰ

السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِنُورٍ اِلَکَوَّاکِبِہ - اور ہم نے زمین دی آسمانِ دنیا کو

ستاروں اور ستاروں سے۔ یہ ستارے (ہیولے) آسمانِ اول کے مرکز کے

مقام پر خارج ہو کر اسی آسمان کی فضا میں معلق ہوتے رہے۔ اور اسی طرح تخلیقی

عمل کا سلسلہ جاری رہا۔ کہ ہر ستارے میں بھی تخلیقی عمل کے تابع علت و معلول کی صورت

میں اُس کی اپنی قوت تقسیم (ANALYSE) ہوتی رہی۔ لہذا اسی اصول کے

تحت ہر ہیولے (ستارے) سے جتنی اُس میں معلول پیدا ہونے کی گنجائش تھی۔ مزید

ستارے معلول ہو کر اس وجود سے باہر فضائے آسمانی میں معلق ہوتے گئے۔ اس عمل

میں ”فتق“ کا طریق کار فرما رہا۔ کہ ہر ستارے سے اُس کے اجزاء رتناؤ اور پھیلاؤ

کے اثر کے تحت۔ جدا ہو کر فضائے آسمانی میں پھیلنے (PUSH & PULL)

رہے۔ اس مقام پر رتناؤ اور پھیلاؤ کی وضاحت ضروری ہے۔ کہ PUSH &

PULL سے کیا مراد لی جاتی ہے؟۔ مغربی محققین کی تحقیق سے بھی یہ امر ثابت ہے،

کہ غالب ناری وجود میں ”منفی“ — ”مثبت“ یعنی NEGATIVE – POSITIVE

قوتیں پائی جاتی ہیں۔ ان قوتوں کے مرکب کو ”برق“ (ELECTRICITY) سے موسوم کیا گیا۔ ان دونوں قوتوں میں حرکت و رفتار پائی جاتی ہے۔ جو دو مختلف (مخالف) سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ناری وجود، نوری وجود ہی کی جڑ (معلول) ہے۔ لہذا نوری وجودوں

میں بھی ان دو قوتوں یعنی PUSH & PULL کا پایا جانا یقینی ہے۔ ان دو قوتوں

کے آپس میں ٹکراؤ سے دھماکہ پیدا ہوتا ہے۔ جس کے اثر کے تحت ایک وجود سے اجزاء بکھر کر الگ ہوتے ہیں۔ بس ظاہر ہوا کہ یہی ”منفی“ ”مثبت“ قوت سبب بنتی ہے۔

کسی وجود سے اُس کے اجزاء خارج کرنے کا۔ اور انہی قوتوں میں کھینچاؤ اور پھیلاؤ

کا اثر پایا جاتا ہے کہ ایک قوت (PUSH) کسی وجود کے جڑ پر دباؤ ڈال کر اُس

کو باہر دھکیل دیتی ہے۔ اور دوسری قوت (PULL) اِس جڑ کو باز گشت میں واپس

کھینچتی ہے۔ ان دو کیفیتوں کو ایک ناری وجود کی تپش (HEAT) اور کشش

(GRAVITATION) کا اثر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ امر محقق ہے۔ کہ ہر ناری نوری

وجود میں تین کیفیتیں یعنی روشنی (LIGHT) تپش (HEAT) اور کشش

(GRAVITATION) پائی جاتی ہے۔ تپش (HEAT) اور کشش (GRAVITATION)

کی ان قوتوں میں تناؤ اور پھیلاؤ یعنی PULL & PUSH کا اثر پایا جاتا ہے۔

لہذا تپش (HEAT) کے اثر سے ایک وجود (جڑ) اپنی علت سے جدا ہو کر

تیز رفتاری کے ساتھ فضائے آسمانی میں پرواز کرتا ہے۔ اِس کے

ساتھ ہی کشش (GRAVITATION) کا اثر بھی کارفرما رہتا ہے۔ جس میں کسی چیز کو

کھینچ لینے (PULL) کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ لہذا تپش (HEAT) کی (PUSH

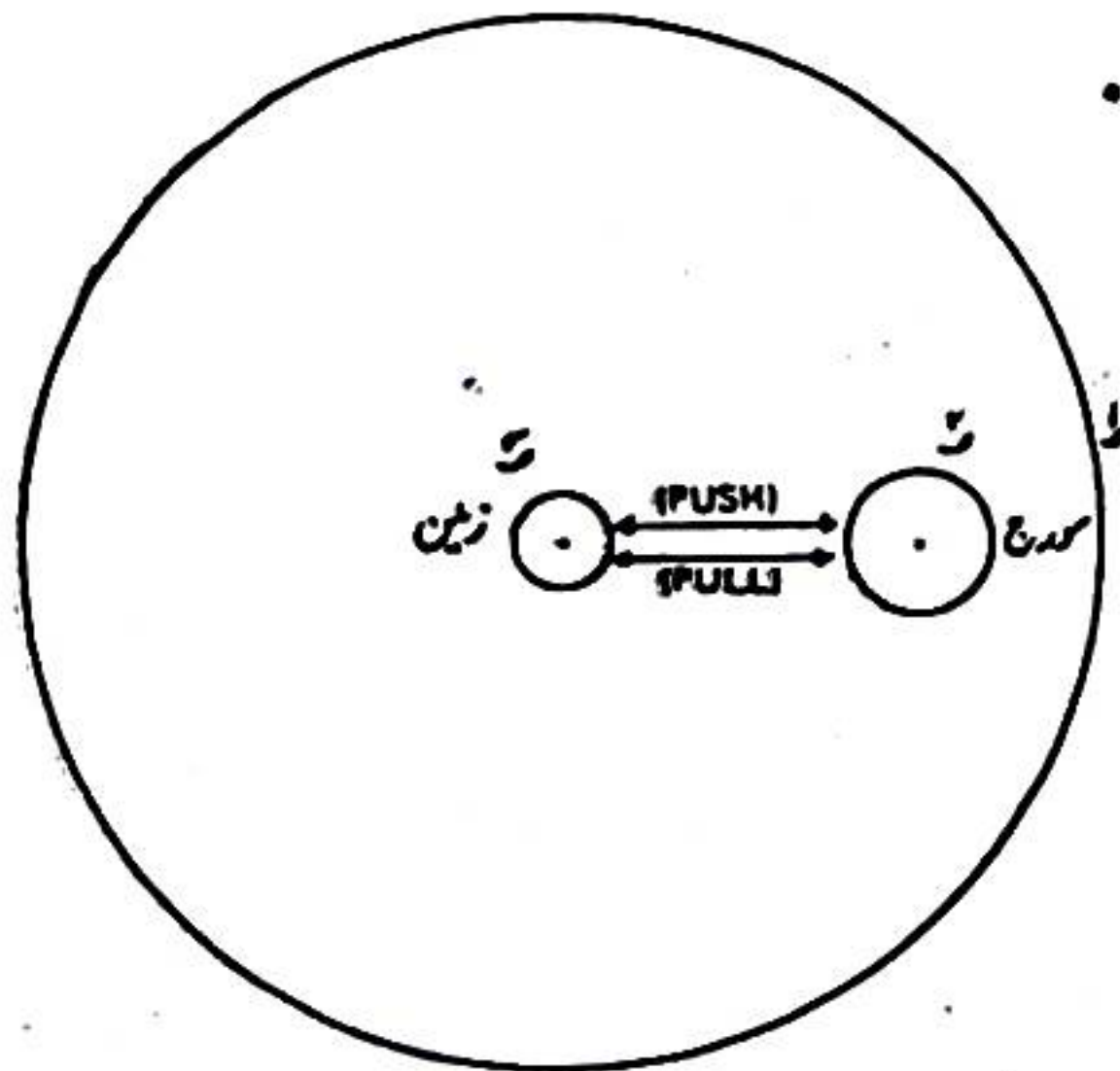
کے زیر اثر خارج ہوئے وجود کو "منفی" کشش (GRAVITATION) واپس کھینچ لیتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک خارج ہوئے وجود پر جہاں تک PUSH کا اثر طاری رہتا ہے، یہ وجود دوتک پرواز کرتا ہے۔ اس کے برعکس PULL کی قوت اسے کھینچتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ PUSH کی قوت مدغم (NEUTRALISE) ہوئے پر یہ وجود، دونوں قوتوں کے اثر میں محصور ہو کر ایک جگہ قرار (EQUILIBRIUM) پا کر PUSH & PULL کے عمل سے ایک مدار میں گردش کرنے لگ جاتا ہے۔

اس وجود کا گردش کرنا محض ان دو قوتوں کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں قوتیں ایک معلول وجود کی علت سے خارج ہو کر اس معلول پر ہر لمحہ اثر انداز رہتی ہیں۔ ایک قوت PUSH کا اثر ڈالتی رہتی ہے۔ اور دوسری PULL کا اثر ڈالتی رہتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں اس وجود کی گردش لازمی طور پر دو نوعیتوں کی ہو جاتی ہے۔ پہلی نوعیت میں

حاشیہ ۱

NEGATIVE - POSITIVE (منفی - مثبت) برقی قوتوں کے زیر اثر سیاروں کی گردش

ملاحظہ ہو خاکہ - ۱

۱۔ آسمانِ اول کا فرضی مرکزی دائرہ

۲۔ سورج اور ۳۔ زمین

(سلسلہ حاشیہ ص ۱۹۲)

یہ وجود اپنے محور میں گردش کرتا ہے۔ اور دوسری نوعیت میں اپنی علت کے

PULL & PUSH کے زیر اثر ایک دائرے کی شکل مدار

(ORBIT) میں گردش کرتا ہے۔ آسمانِ اول میں ہر معلول سیارے کی یہی ترتیب

ہے۔ کہ آسمانِ اول سے منفی۔ مثبت قوتوں کے ٹکراؤ سے دھماکہ پیدا ہوتا ہے جس

بلسلہ حاشیہ ص ۱۹۲۔ سورج میں فطری تخلیقی عمل کے تحت برقی قوت سے دھماکہ ہوا اور ایک ٹکڑا

رزمین (PULL & PUSH) کے زیر اثر سورج سے الگ ہو کر لاکھوں میل دور فضائے

آسمانی میں نکلا۔ اور PULL & PUSH کے عمل کے تحت ایک مقام پر اس ٹکڑے (رزمین)

کی رفتار ختم ہو گئی اور زمین فضائے آسمان میں معلق ہو گئی۔ PULL & PUSH کی

قوتوں کے زیر اثر زمین میں دو نوعیت کی گردشیں پائی جاتی ہیں۔

پہلی نوعیت میں زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ (جیسے کہ لٹو گھومتا ہے) اور دوسری

نوعیت میں زمین سورج سے ایک مخصوص فاصلے پر ایک دائرے مدار (ORBIT) میں

چکر کاٹتی ہے۔ یہ تخلیقی عمل آسمانِ اول کے مرکز میں پیدا شدہ ہر ستارے میں پایا جاتا ہے۔ کہ

ہر ستارہ اپنی دو قوتوں (PULL & PUSH) کے زیر اثر محو گردش ہے۔ اس لئے

فطری تخلیقی عمل کے تابع ہر ستارہ اپنی ایک علت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اپنی علت کے

گرد اسی طرح گردش کرتا ہے۔ چونکہ یہ ستارے جسامت میں لانا تھا وسعت اور ترش کے

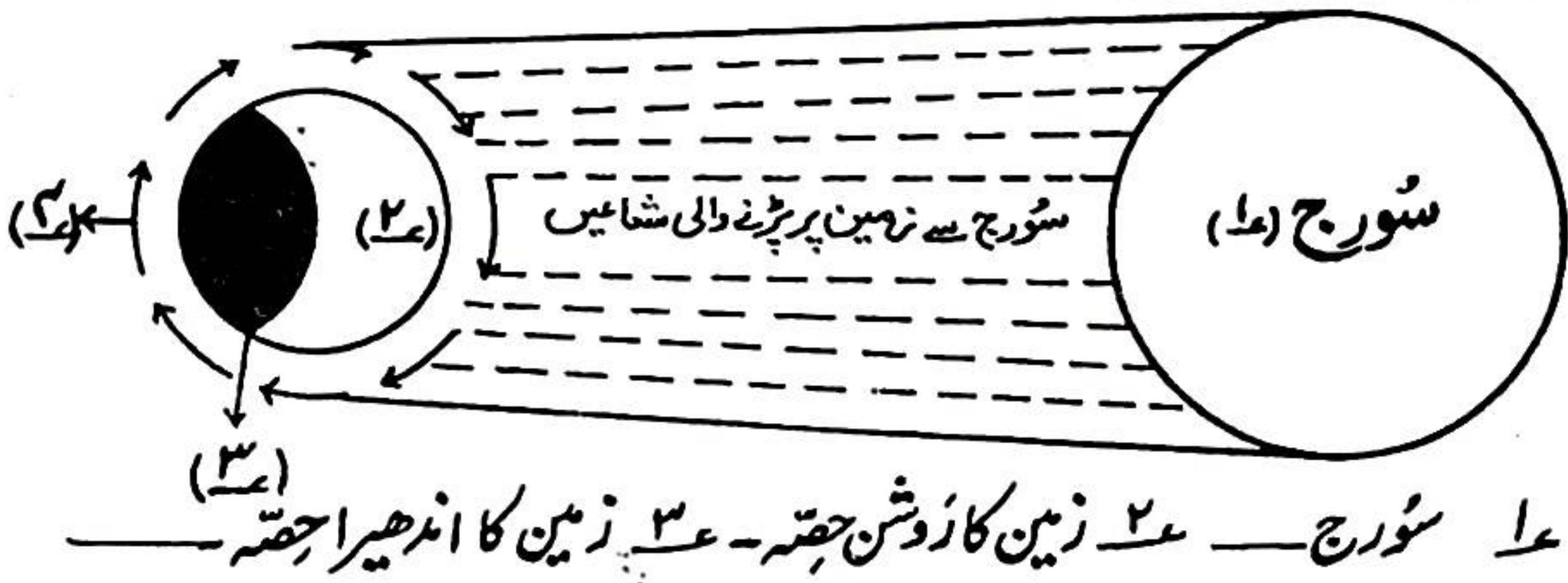
حامل ہیں۔ ان کی گردش کی رفتار اور زمانہ کا تعین نہیں ہو سکتا۔ چونکہ یہ مجسم ناری ستارے

ہیں۔ ان کی ایک گردش بھی ساہا سال میں پوری ہو سکتی ہے۔ لہذا اس تخلیقی عمل کے تابع

یہ امر طے شدہ ہے۔ کہ ہر ستارہ اپنی علت کے گرد دہی گردش کرتا ہے۔ لہذا کوئی ستارہ

سے ایک وجود میں سے اس کے اجزاء بکھر کر فضا ئے آسمانی میں PULL & PUSH کی قوتوں میں محصور ہو کر محو گردش ہوتے ہیں — جیسا کہ بیان ہوا کہ ان نوری ہیئتوں کی تخلیق میں، ہر وجود اپنی علت کے مرکز میں قرار کرتا رہا یہاں تک کہ ان نوری ہیئتوں کی آخری ہیئت (آسمانِ اول) آسمانِ دوم سلسلہ حاشیہ ۱۹۳

ساکن نہیں۔ اور آسمانِ اول کے ہر ستارے کی گردش میں — ہر ستارہ اپنی جلو میں اربوں ستاروں کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ اسی گردش میں۔ سورج اور زمین کی گردش کا ایک کائناتی عمل برابر جاری ہے — ملاحظہ ہو سورج کے گرد زمین کی محوری (چوبیس گھنٹے) گردش کا خاکہ تمثیل (ب)

ع۱ سورج — ع۲ زمین کا روشن حصہ — ع۳ زمین کا اندھیرا حصہ —
ع۲ زمین کی محوری گردش کی ترتیب۔
فطری تخلیقی ترتیب کے مطابق سورج اپنے مستقیم مدار (ORBIT) میں معلق ہے۔ اور زمین سورج سے کروڑوں (نو کروڑ) میل دور اپنے مدار (ORBIT) میں PULL & PUSH کی قوت کے زیر اثر سورج کی کشش میں لٹوکی مانند۔ چوبیس گھنٹے کی ایک گردش پورا کرتی ہے جس سے زمین پر دن اور رات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی سورج کی روشنی زمین پر وارد ہونے سے ”دن“ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ”رات“ خود زمین کی پیدا شدہ کیفیت ہے۔ جو ہر لمحہ زمین پر محیط رہتی ہے۔ (سلسلہ دیکھو حاشیہ ۱۹۵)

کے مرکز میں وجود پذیر ہوئی۔ اور تخلیقی عمل کے مطابق آسمانِ اول میں آئندہ نوری وجود پیدا ہونے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ لہذا اس مقام پر تخلیقی ترتیب کا بدلنا لازم ہوا۔ وہ یہ کہ آسمانِ اول کے مرکز میں بجائے نوری وجود پیدا ہونے کے۔ نوری قوت سے کمتر ہیئت کی شکل میں۔ کثیر تعداد

واضح ہو کہ زمین کائنات — اور آسمانِ اول میں پیدا شدہ وجودوں کی آخری تنزلی ہیئت ہے — اور زمین میں پیدا شدہ خاکی ہیئیں بھی تخلیق کی آخری کیفیتیں ثابت ہیں۔ محققین کے نزدیک۔ زمین سورج کی جڑ ثابت ہے۔ وجودی اعتبار سے۔ ابتدائیں زمین ناری کرہ کی ہیئت میں تھی۔ اُس زمانہ میں۔ زمین پر۔ دن۔ اور رات کی کیفیت نہیں پائی جاتی تھی۔ اور جب زمین خاکی ہیئت میں تبدیل ہو گئی۔ تو اُس کی ناری قوت (روشنی) بھی مختلف گیسوں میں تقسیم ہو کر۔ آخری تنزلی (ULTIMATE STATE) ہیئت میں تبدیل ہو گئی۔ اس ہیئت کو ”ظلمت“ (DARKNESS) سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت چونکہ زمین کی پیداوار ہے۔ اس لیے یہ ظلمت زمین کی روشنی کی جگہ تمام زمین پر چھا گئی۔ اس تخلیقی عمل سے یہ واضح ہے کہ زمین فطری طور پر ”ظلمت“ میں گھری ہوئی ہے۔ جبکہ اس پر روشنی کا وجود موجود نہیں۔ لیکن چونکہ زمین پر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی۔ سورج کی نوری شعاعیں وارد ہوتی رہیں۔ لہذا زمین کی۔ محوری گردش میں۔ زمین کا جو حصہ سورج کی شعاعوں کی زد میں آتا ہے۔ اُس حصہ پر زمین کی ”ظلمت“۔ سورج کی روشنی میں جذب ہو کر غیر محسوس ہوتی رہی۔ اور زمین کا یہ حصہ روشن ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو ”دن“ (DAY) سے موسوم کیا گیا — اور زمین کے عقبی حصہ پر چونکہ۔ زمین خود سورج کی شعاعوں میں (سلسلہ دیکھو حاشیہ ص ۱۹۶)

ہیوے (ناری شعلے) پیدا ہوتے — چونکہ کائنات کا تخلیقی سلسلہ فطری طور جاری رہتا لازمی ہے۔ لہذا ہر ہیوے (ستارہ) میں اجزاء خارج ہونے کی جتنی گنجائش ہوگی اُسی قدر ان ستاروں سے اجزاء (ستارے) خارج ہو کر ہر ستارہ اپنی علت کی PULL & PUSH کی قوت کے زیر اثر محو گردش

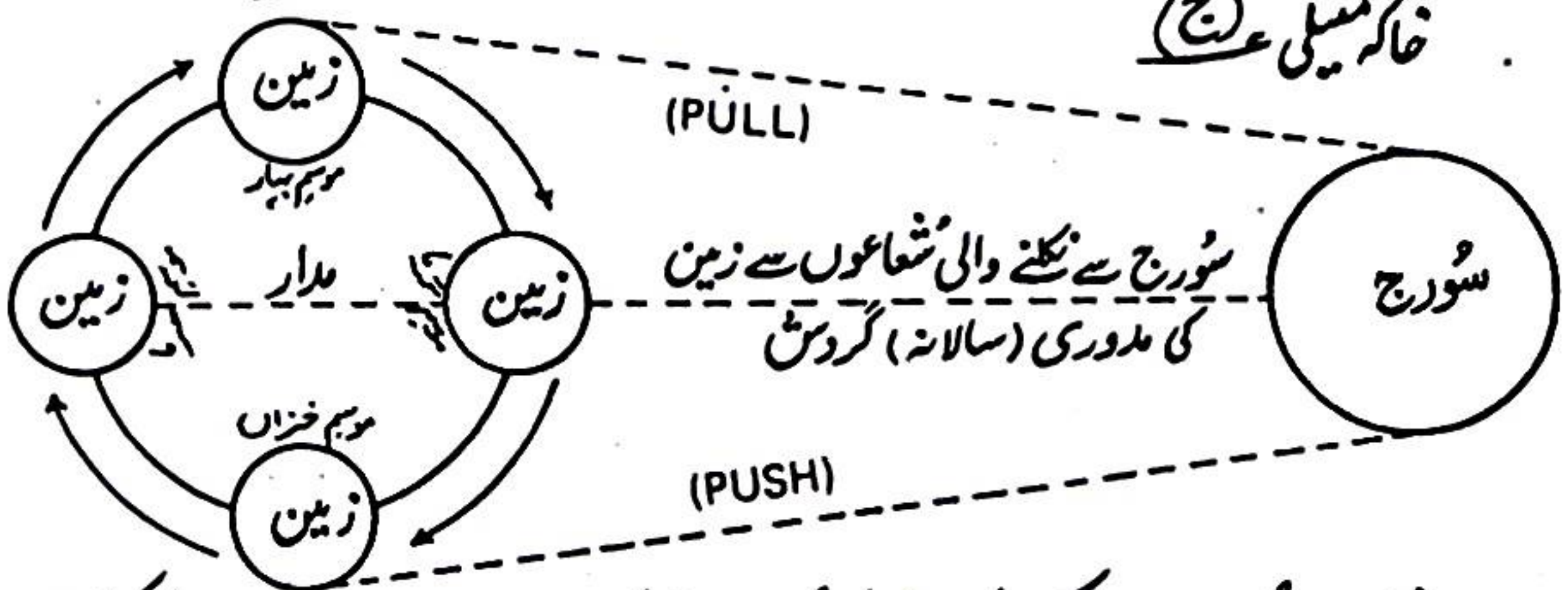
حائل رہی۔ اس لئے زمین کے اس حصہ پر ابتداء سے ہی ظلمت (اندھیرا) کی کیفیت طاری رہی۔ اس کیفیت کو ”رات“ (NIGHT) سے موسوم کیا گیا۔

واضح ہو کہ سورج کی شعاعوں کا یہ عمل زمین کی ابتدائی پیدائش سے شروع تھا۔ کہ زمین پر سورج کی شعاعیں مسلسل وارد ہوتی رہیں۔ سورج کی شعاعوں کا یہ فطری عمل ہے۔ کہ یہ شعاعیں سورج سے نکل کر وڑوں میل PUSH & PULL کے زیر اثر فضا میں پھیلتی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ زمین سے ٹکرا کر زمین کو روشن کرتی ہیں۔ اور کچھ زمین کے اطراف سے آگے نکل کر فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ ان شعاعوں کا اثر ”منفی“ (NEGATIVE) اور ”مثبت“ (POSITIVE) ہوتا ہے۔ اس اثر کے تابع شعاعیں زمین سے ٹکرا کر واپس سورج کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے۔ کہ زمین پر وارد ہونے والی شعاعیں بہروں کی شکل میں زمین تک پہنچ کر آنا فنا واپس لوٹ جاتی ہیں۔ ان شعاعوں کا زمین پر مستقل قیام نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک سیکنڈ کے قلیل حصہ میں زمین سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ لیکن سورج روشنی کی مسلسل تیز رفتاری میں زمین پر پہنچنے والی شعاعوں کی آمد و رفت کا ادراک نہ ہونے کے سبب زمین پر مستقل حالت میں روشنی کو ایک ہی حالت میں قرار کیا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ شعاعیں ”نور“ سے بھی موسوم ہوتی ہیں۔ جن سے زمین

ہے گا۔ — یہاں پر یہ واضح رہے۔ کہ یہ فطری تخلیقی عمل کے تابع نوری وجود اجزاء میں تقسیم (ANALYSE) ہوتے ہیں۔ اس حال میں کہ معلول وجود پیدا ہونے کے ساتھ علت کا وجود بھی باقی رہتا ہے۔ اور ہر معلول اپنی علت کے سلسلہ حاشیہ ص ۱۹۶

روشن ہوتی ہے۔ لیکن یہ امر محقق و مسلمہ ہے۔ کہ زمین کا تمام وجود زمین کی اپنی نوری تنزلی کیفیت (ظلمت) سے گھرا ہوا ہے۔ اور وہ حصہ جو سورج کی روشنی کی زد میں آکر روشن ہو جاتا ہے حقیقتاً اس حصہ پر بھی زمین کی ظلمت کی کیفیت موجود ہے۔ لیکن سورج کی روشنی کی زد میں آنے سے۔ اس ظلمت کو محسوس نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر۔ اگر سورج کی روشنی کی زد میں آنے والے حصہ کو دیواروں سے ڈھانپ دیا جائے۔ اس حال میں کہ روشنی کو زمین تک پہنچنے کا راستہ نہ ملے۔ تو یہ حصہ اندھیرا محسوس ہو گا۔ یعنی اس حصہ پر زمین کی اپنی پیدا شدہ ظلمت محسوس ہوگی۔ اس عمل سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تخلیق میں اس کی ابتداء ”نور“ سے ہوتی ہے۔ اور اس کی انتہا ”زمین“۔ اور ”نور“ کی آخری تنزلی ہیئت ظلمت پر ختم ہوتی ہے۔

زمین کی مخوری رچوبیس گھنٹہ کی گردش کے بعد ملاحظہ ہو زمین کی مدوری (سالانہ) گردش کا خاکہ خاکہ تمثیلی (ج)

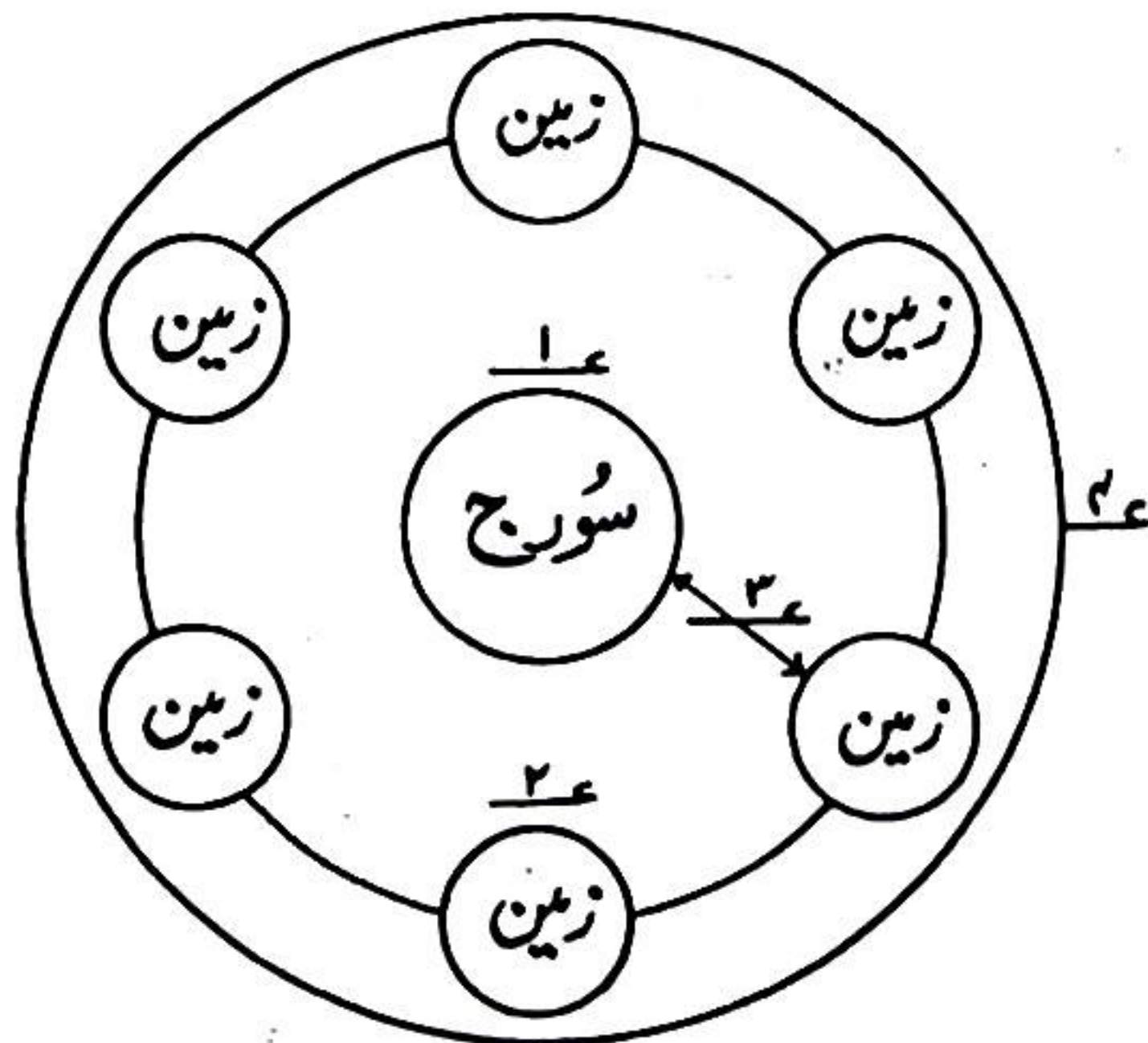
زمین سورج سے کروڑوں میل دور اپنے مدار پر PUSH & PULL کی کشش

کے زیر اثر سورج کے گرد ایک سال میں ایک گردش پورا کرتی ہے جس سے زمین پر چار موسم (سلسلہ حاشیہ ص ۱۹۸) لے ملاحظہ ہو بر ص ۱۹۹

مقابلہ میں کمتر درجہ ہیئت رکھتا ہے۔ آسمانِ اول نوری وجودوں کی کمتر درجہ ہیئت ہے۔ اور آسمانِ اول سے پیدا شدہ ستارے بھی اسی طرح نوری آسمانِ اول سے کمتر درجہ کی ہیئت اختیار کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے خالص نوری وجود نہیں۔ اس لئے ایسے وجود ”ناری“ ہیئت تصور کئے جاتے ہیں۔ ان وجودوں میں بھی تلپش۔ اور کشش ————— اپنی علت سے درشتہ میں آتی ہیں۔ اور آئندہ ان

- (۱) موسم بہار (SPRING SEASON) (۲) موسم گرما (SUMMER SEASON)
 (۳) موسم خزاں (AUTUMN SEASON) (۴) موسم سرما (WINTER SEASON)
 بنتے ہیں۔

خیال رہے کہ علمائے علمِ الہیئت - زمین کی مدوری (سالانہ) گردش کا جو خاکہ پیش کرتے ہیں۔ تخلیقی عمل کی رو سے اس خاکہ کی ترتیب درست نہیں جیسے (خاکہ)

(۱) سُورج کا مقام مدار کے مرکز میں دکھایا گیا ہے۔

(دیکھو سلسلہ حاشیہ ص ۱۹۹)

ناری وجودوں سے جو اجزاء معلول (پیدا) ہوں گے۔ وہ بھی ”ناری“ ہیئت میں پائے جائیں گے۔ البتہ ہر معلول وجود (سیارہ) اپنی علت کے مقابلہ میں، روشنی ——— تپش ——— اور کشش میں کثرت کا حامل ہوگا۔ اس سلسلہ میں آسمانِ اول میں تخلیقی عمل سے ستاروں کی پیدائش کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو خاکہ تمثیلی نمبر ۱۱ ص ۲۰

بلسلہ حاشیہ ص ۱۹۸

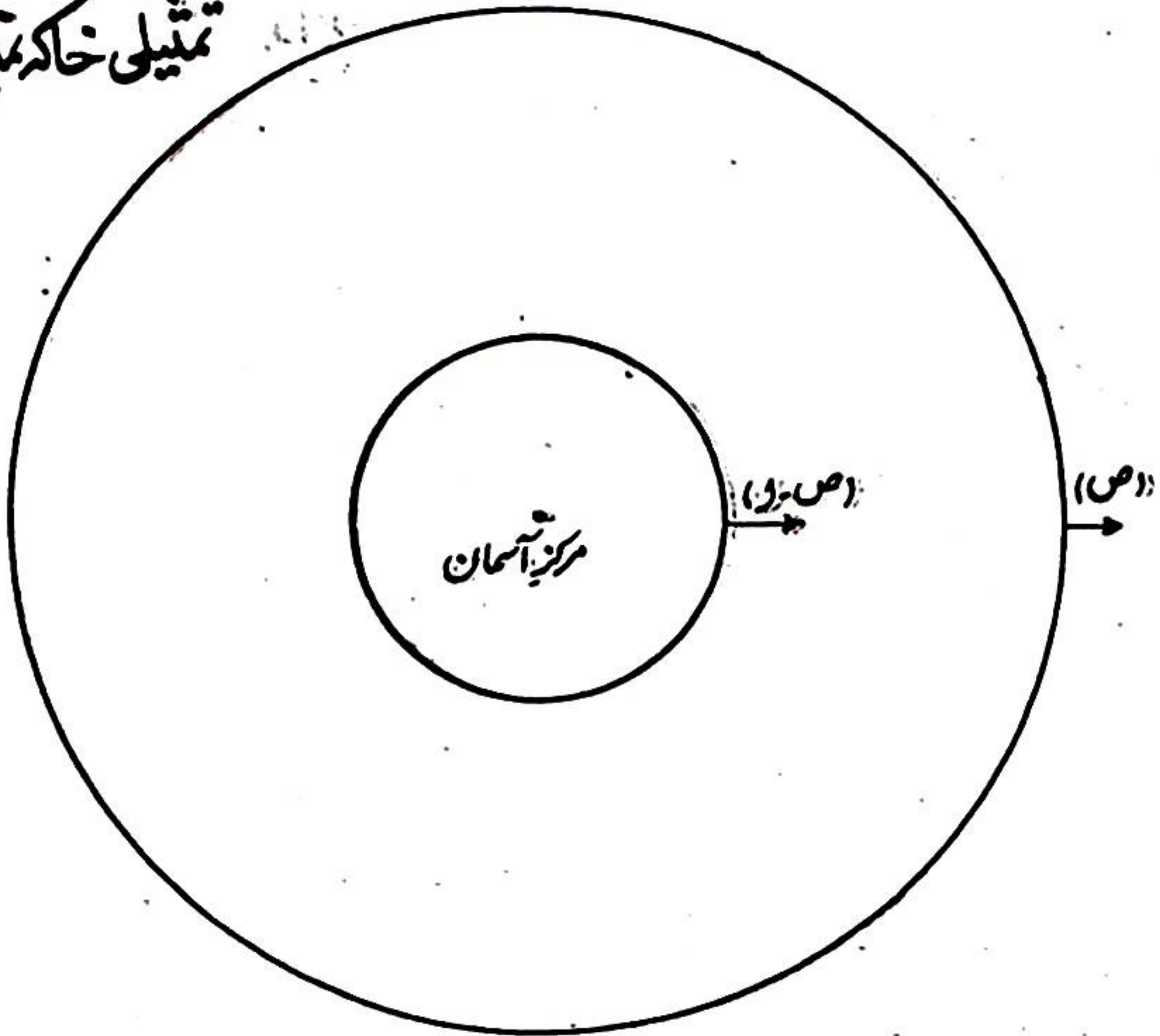
۲ زمین کی گردش کا مدار۔ سورج کے گرد۔ دائرہ (CIRCLE) کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔

۳ سورج اور زمین کے درمیان متوازی فاصلہ نو کروڑ میل کی مسافت ہے۔
۴ دائرے کی صورت میں۔ سورج کے گرد زمین کی گردش کا فاصلہ بھی کروڑوں میل کی مسافت میں بنتا ہے۔ جو فاصلہ زمین بارہ ماہ کی گردش میں پورا نہیں کر سکتی۔ اس لئے علمائے علم الہیئت کا مرتب کردہ خاکہ درست نہیں۔ اصل خاکہ ص ۱۹۷ پر دیا گیا۔

بلسلہ حاشیہ ص ۱۹۷

۵ اس کی تفصیل یہاں بیان کی جاتی ہے۔ دراصل یہ موسمی تبدیلی زمین سے تعلق نہیں رکھتی۔ بلکہ سورج کے فاصلہ پر واقع فضا میں دوری کے سبب موسم گرما۔ موسم خزاں۔ موسم بہار۔ موسم سرما کے اثرات ہوتے ہیں۔ جن فضاؤں میں زمین اپنی گردش میں گزرنے سے۔ فضا کے اثر۔ گرما کی فضا سے موسم گرما۔ خزاں کی فضا سے موسم خزاں۔ سرما کی فضا سے موسم سرما۔ اور بہار کی فضا سے موسم بہار کا اثر قبول کر کے۔ زمین ان فضاؤں سے متاثر ہوتی ہے۔ بجائے خود۔ یہ موسم زمین سے تخلیق نہیں ہوتے۔ سوائے اسکے کہ زمین پر ان فضاؤں کا اثر محسوس ہوتا ہے۔

تمثیلی خاکہ نمبر ۱۱

دائرہ (ص ۲) تشبیہ ہے۔ آسمانِ اول سے جو یکسر توری ہیئت کا وجود ہے۔

دائرہ (ص ۱) تشبیہ ہے۔ آسمانِ اول کے مرکز کے فرضی دائرہ سے۔

چونکہ فطری تخلیق کے تابع ہر وجود اپنی علت کے مرکز میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آسمانِ اول

میں پیدا ہونے والے وجود درہولے۔ رتیلے) بھی اُس کے مرکز میں ہی پیدا ہونگے جبکہ بقیہ فضا

یکسر توری ہوگی۔ اور مرکز میں خارج ہونے والے تیارے چونکہ کثیر ہیئت کے حامل ہیں۔ اس لیے آسمانِ اول کا مرکزی

مقام بقیہ آسمانی فضا کے مقابلے میں کثیر درجہ کی قوت کا حامل ہوگا۔ اور جوں جوں اس مرکزی فضا

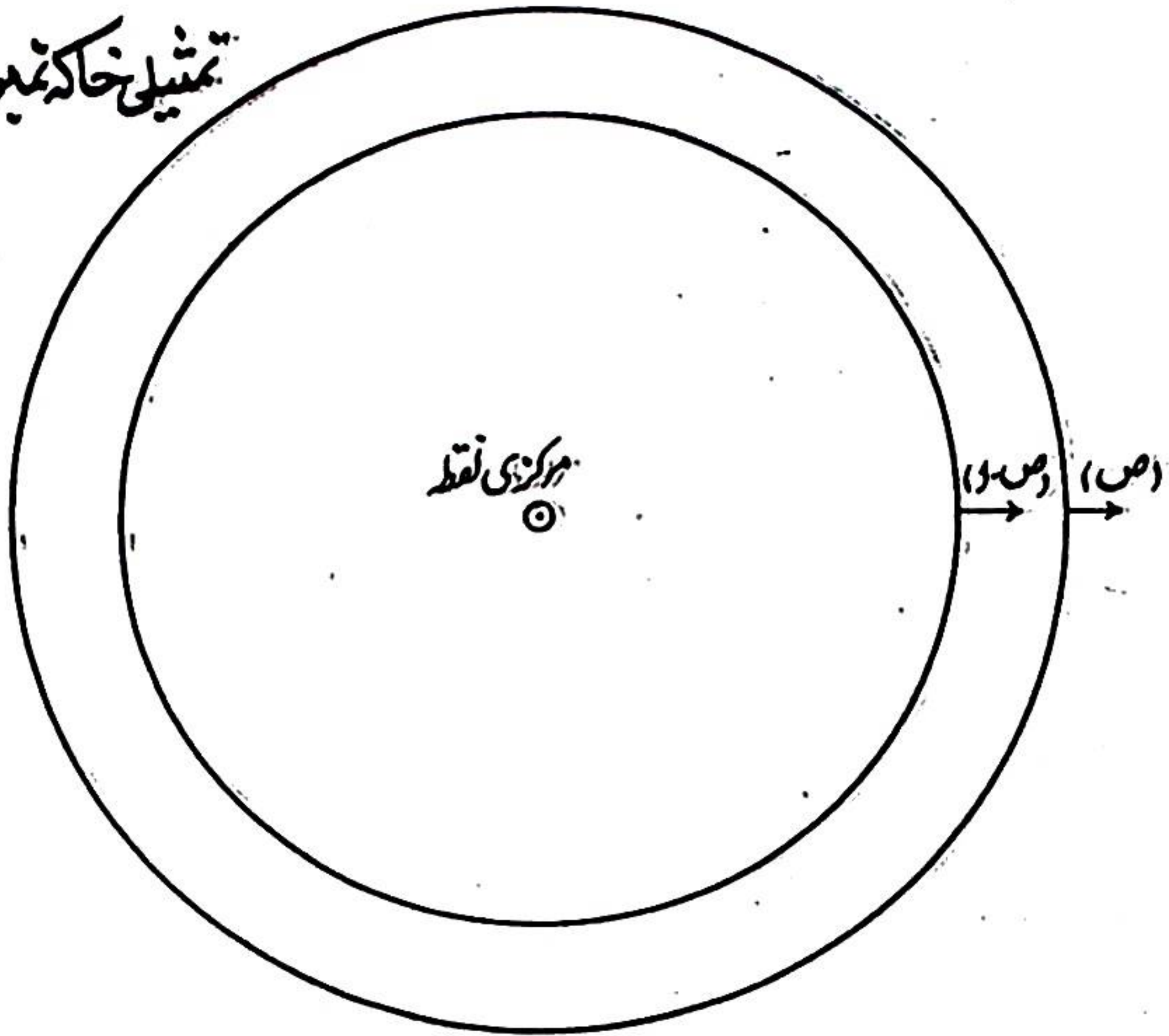
میں مرکزی نقطہ کی طرف ہولے رتیلے) خارج ہونگے۔ ویسے ہی مرکزی مقام کی طرف (مرکزی)

فضائے آسمانی بھی ناری ہیئت اختیار کرتی جائے گی۔ اس حال میں کہ یہ مرکزی مقام دراصل

آسمانِ اول ہی کا وجود ہے۔ لیکن تخلیقی عمل کے تحت مرکز میں ناری معلول تیارے پیدا ہونے

کی صورت میں اس آسمان کی ہیئت ناری تصور کی جائے گی (ملاحظہ ہو خاکہ تمثیلی ۱۲)

تمثیلی خاکہ نمبر ۱۲

دائرہ (ص) تشبیہ ہے۔ آسمانِ اول سے۔

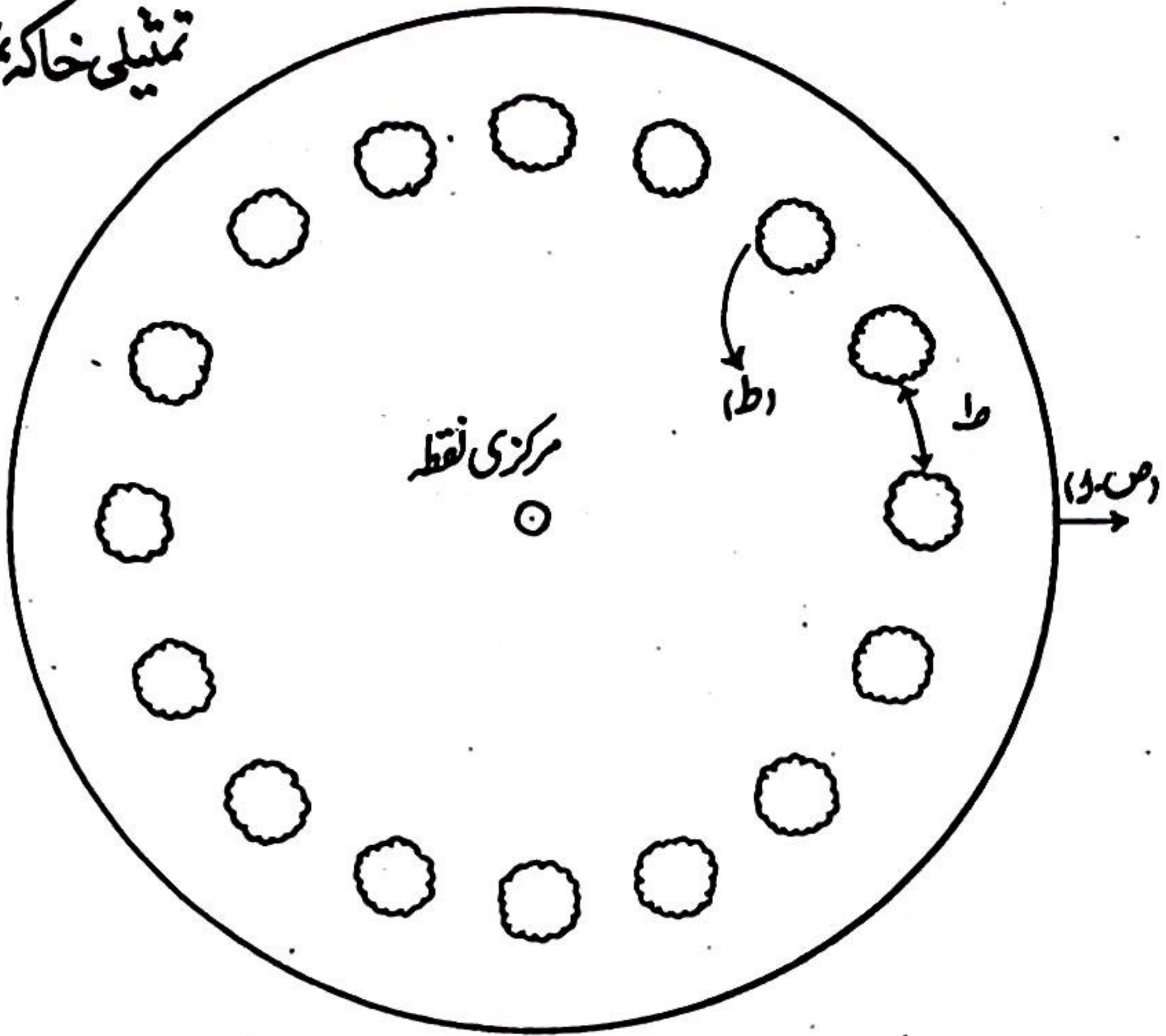
دائرہ (ص-د) تشبیہ ہے۔ آسمانِ اول کے فرضی مرکز سے

چونکہ آسمانِ نوری (اول) کی وسعت لا انتہا کا درجہ رکھتی ہے۔ اسلئے اس کا مرکز بھی لا انتہا وسعت کا حامل ہوگا۔ جس میں انسانی مشاہدہ میں آنے والے لاتعداد ستارے واقع ہیں۔ اس فرضی فضا کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب ہمارے قریبی ستاروں کا درمیانی فاصلہ اربوں میل ہے۔ تو ان لاتعداد ستاروں کے درمیان اس قدر زیادہ فاصلہ پایا جاتا ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ میلوں میں نہیں کیا جاسکتا۔ یہ انسانی مشاہدہ میں آنے والے قریبی ستارے ہیں جن کی درمیانی مسافت لاتعداد ہے۔ ع

”ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں“

اس سے ماورئی اور بھی ستارے ہیں جن کا درمیانی فاصلہ ان گنت ہے۔ (ملاحظہ ہو صفحہ ۲۰۲ خاکہ ۱۳)

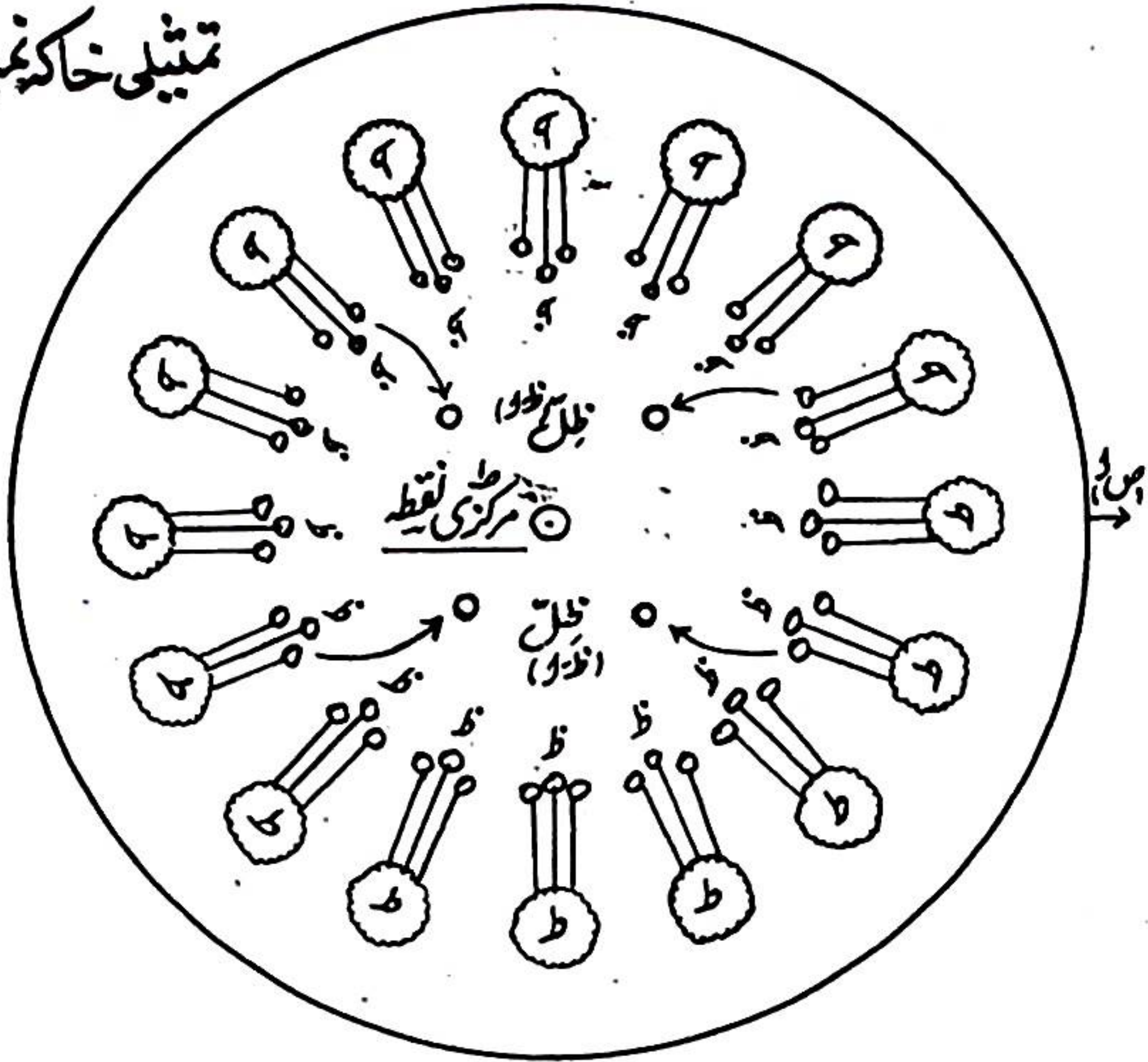
تمثیلی خاکہ نمبر ۱۳

دائرہ (ص) صفحہ نمبر ۲۰۱ خاکہ نمبر ۱۲ پر آسمانِ اول کے مرکز کا فرضی دائرہ تصور کیا جاتا ہے۔
 دائرہ (ط) فرضی مرکزی دائرہ میں پیدا ہونے والے ماری ہولے (سیارے) جو ابتدائے آسمانِ اول
 سے **PUSH & PULL** کے زیر اثر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی ترتیب پیدائش قرآنی آیت
 فَفَتَقْنَاهُمَا کی ترکیب پر فتق (خارج) ہوتی۔ جن کی ہیئت مخروطی شکل کی ہے۔ اور آئندہ
 (ط) سیاروں میں سے سیارے فتق (خارج) ہو کر مرکزی نقطہ کی طرف پھیلتے چلے جائیں گے
 ملاحظہ ہو صفحہ نمبر ۲۰۳ خاکہ تمثیلی ۱۴

۱۔ آسمانِ اول کے دو ابتدائی ستارے جن کی اپنی جسامت طویل و عرض لا انتہا
 وسعت کے حامل ہیں۔ اور جن کا درمیانی فاصلہ اربوں میلوں سے گزر کر لا انتہا مسافت میں
 پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ستارے کا درمیانی فاصلہ لا انتہا وسعت کا حامل ہے۔

تمثیلی خاکہ نمبر ۱۲

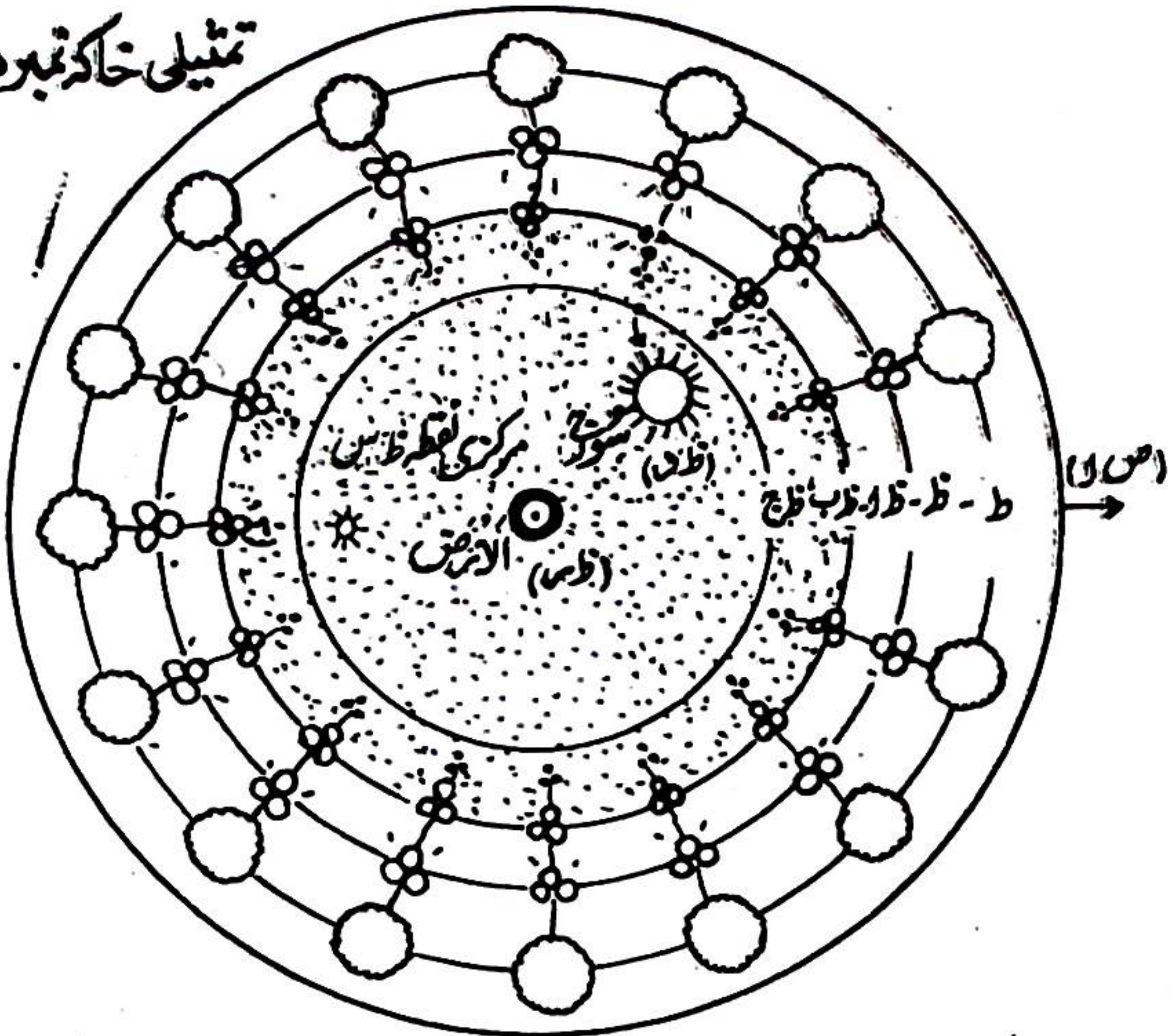

دائرہ (ص) آسمانِ اول کے مرکز کا فرضی دائرہ ہے۔

دائرہ (ط) آسمانِ اول کے فرضی مرکزی دائرہ میں پیدا ہونے والے ابتدائی ہیولے (سیارے) دائرہ (ظ) ابتدائی ہیولوں (ط) سے فوق (خارج) ہونے والے سیارے جو مرکز کی طرف پھیلتے ہیں۔ اس خاکہ میں ان ہیولوں (سیاروں) کی وسیع جسامت کی نشاندہی بوجہ وسعت نہ ہونے کے فرضی نشانوں سے ظاہر کی جاتی ہے۔ چونکہ کاغذ کی سطح پر یہ ممکن نہیں کہ ان تمام سیاروں کا خاکہ اصلی حالت میں کھینچا جاسکے۔ مزید برآں ان سیاروں کے ہیولے بھی لاتعداد گنتی میں لا انتہا جسامت، روشنی، تپش، کشش کے حامل، وسیع فضائے آسمانی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جن کی تعداد، جسامت، طول و عرض وغیرہ لا محدود تک وسیع تصور کئے جاتے ہیں۔

(ملاحظہ ہو صفحہ نمبر ۲۰۴۔ خاکہ تمثیلی ع ۱۵)

تمثیلی خاکہ نمبر ۱

رظ د) آسمانِ اول کے مرکز میں ایک ستارہ 'سورج' کی نشاندہی کرتا ہے جو اس مقام پر لاتعداد، ان گنت ستاروں میں سے ایک نظر آنے والا ستارہ ہے۔
 رظ س) آسمانِ اول کے عین مرکزی نقطہ کے مقام پر ستارہ 'الارض' 'زمین' کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ستارہ بھی آسمانِ اول میں واقع ہے۔ باقی ستاروں میں اس کی کوئی علیحدہ حیثیت نہیں جو آسمان سے باہر ہو۔

رظ س) آسمانِ اول کے مرکزی نقطہ (زمین) کے قریب کا ستارہ 'جو' چاند کے نام سے موسوم ہے۔

مثالی نقطے آسمان میں پھیلے ہوئے لاتعداد ستاروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

رص د) آسمانِ اول کے مرکز کا فرضی دائرہ۔

رط) دائرہ فرضی جہاں آسمانِ اول کے مرکز سے ابتدائی سیارے نکلتے ہیں۔

رظ (دائرہ فرضی جہاں رظ) ستاروں سے نکلے ہوئے ستارے فضا میں مُعلق ہیں۔

رظ (دائرہ فرضی جہاں رظ) ستاروں سے نکلے ہوئے ستارے فضا میں مُعلق ہیں۔

رظ (ب) دائرہ فرضی جہاں رظ (ب) ستاروں سے نکلے ہوئے ستارے فضا میں مُعلق ہیں۔

رظ (ج) دائرہ فرضی جہاں رظ (ب) ستاروں سے نکلے ہوئے ستارے فضا میں مُعلق ہیں۔

یہ فرضی دائرے آسمانِ اول کے مرکز میں واقع ستاروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

جیسا کہ خاکہ نمبر ۱۴ (صفحہ نمبر ۲۰۳) میں ابتدائی ستاروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔

اسی انداز سے باقی دائروں پر معلول در معلول ستاروں سے نکلے ہوئے ستارے نکلتے

رہے۔ اور یہ سب ستارے آسمانِ اول کے مرکزی نقطہ کی طرف پھیلتے رہے۔ یہاں تک

کہ آسمانِ اول کے عین مرکزی نقطہ پر، جو ستارے انسانی نظروں کے مشاہدہ میں آتے ہیں

راپنے سے) اوپر کے ستاروں سے معلول ہو کر ایک لا انتہا وسعت آسمانی میں مُعلق ہوتے

گئے۔ ان ستاروں میں معروف ستارہ ”سورج“ جو بیشتر کے ایک عظیم ستارے سے معلول

ہوا۔ (رظ د) وجود میں آیا۔ اس سورج سے بھی کئی ستارے معلول ہوئے جن میں معروف

ستارے زہرہ، مشتری، زحل، مریخ، عطارد وغیرہ انسانی علم میں آچکے ہیں۔ ان کے علاوہ

ایک مخصوص مشہور ستارہ سورج سے معلول ہوا۔ جو الارض (رظ س) ”زمین“

کے نام سے موسوم ہے۔ اسی طرح ایک اور ستارہ جو انسانی علم و مشاہدہ میں آچکا ہے۔

اس کا نام ”قمر“ (چاند) ہے۔ علم الہیئت کے مفکرین اس ”چاند“ کو ”زمین“ کا معلول

قرار دیتے ہیں۔ گویا سورج، چاند، زمین اور دیگر ستارے، آسمانِ اول کے مرکزی نقطہ پر

واقع آسمان کے ستارے شمار ہوتے ہیں۔ اور جس طرح آسمانِ اول، نور کی آخری کمترین

ہیئت تصور کی جاتی ہے۔ اسی طرح پر تحقیق ہے کہ زمین، آسمانِ اول کے عین مرکزی

نقطہ پر واقع ناری ستاروں کی آخری معلول ہیئت ہے اور فطری تخلیقی عمل کے تحت اس وجودِ زمینی سے بھی اس کے اجزاء معلول ہونا ضروری ہیں۔

خاکہ نمبر ۱۵ (۱) آسمانِ اول کے مرکز کا فرضی دائرہ ہے جس میں ستاروں کے مقامات کی فرضی نشاندہی کی گئی ہے۔ یعنی ابتدائی ستارے جو بیرونی دائروں پر دکھائے گئے ہیں۔ ان کی جسامت تپش، روشنی وغیرہ لا انتہا درجہ وسیع ہے۔ اور ان ستاروں کی تعداد، اور درمیانی مسافت، لا تعداد، لا انتہا درجہ رکھتی ہے۔ ان ستاروں سے مسلسل معلول شلے خارج ہو کر مرکز کی طرف پھیلتے جاتے ہیں۔ البتہ جوں جوں یہ ستارے مرکز کی طرف پیدا ہوں گے۔ ان کی جسامت تپش، روشنی اپنی علتوں کے مقابلہ میں کم ہوتی جائے گی۔ یہاں تک کہ آسمانِ اول کے مرکزی نقطہ کے قریب ستارے جسامت اور قوت میں کمتر پائے جاتے ہیں۔ جن میں ایک ستارہ سورج (الشمس) کے نام سے مشہور ہے۔ اور پھر سورج سے بھی تخلیقی عمل کے تحت مزید معلول خارج ہوتے۔ جن میں مشتری زحل، عطارد، مریخ اور قمر جیسے مشہور سیارے شامل ہیں۔ ان ستاروں میں زمین ایک سیارہ ہے۔ جو آسمانِ اول کے عین مرکز میں واقع ہے۔ اس لئے زمین پر باقی ستاروں کے مقابلہ میں تخلیقی عمل زیادہ نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ وہ یوں کہ عین مرکز میں ہونے کی وجہ سے اس پر آسمانی ناری فضا کا بہت کم اثر پڑتا ہے۔ بایں وجہ زمین کی ناری ہیئت تقسیم ہو کر خاکی ہیئت میں تبدیل ہوئی۔ خاکی ہیئت میں تبدیل ہونے کے اسباب بھی فطری تخلیقی عمل کے تابع ہوتے۔ کہ زمین سے اس کی قوتیں خارج ہونا شروع ہوئیں۔ جن میں مختلف قسم کی گیسیں مثلاً ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن وغیرہ شامل ہیں۔ انہی گیسوں کی آمیزش

سے ہوا پیدا ہوئی۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب بنا تو پانی کا وجود ظاہر ہوا۔ یہی پانی مدہائمت، ہزاروں سال زمین پر برقرار رہا۔ جس سے زمین کی ناری قوتیں مختلف شکلوں میں زمین سے خارج ہو کر ظاہر ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ زمین خالص خاکی ہیئت میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس میں سے خاکی وجود خارج ہونے لگے۔ جن میں جمادات، نباتات اور حیوانات شامل ہیں۔ اس کیفیت کی طرف قرآن بھی اشارہ کرتا ہے۔ کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (اور ہم نے زمین کی) ہر شے کو پانی سے (ایک خاکی) محسوس وجود میں ظاہر کیا۔

واضح ہو کہ ابتداءً زمین کڑی ناری کی ہیئت میں تھی۔ اُس زمانہ میں فطری تخلیقی عمل کے تحت زمین سے ناری اجزاء نکلتے رہے۔ انہیں ناری اجزاء میں وہ ناری ہیلوے بھی شامل ہیں۔ جنہیں قرآن ”رجق“ کے نام سے پکارتا ہے۔ وَالْجَنَّاتُ خَلْقَتْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَائِرِ السَّمُومِ۔ اور جنات کہ بنایا ان کو ناری شعلوں سے جمادات، نباتات، حیوانات کے خاکی وجودوں سے) قبل۔ اور جب زمین نے پانی کے ذریعہ یکسر خاکی ہیئت اختیار کی تو فطری تخلیقی عمل کے تحت زمین کے ناری ذرات نے پانی کی آمیزش سے محسوس شکل اختیار کر کے جمادات، نباتات اور حیوانات کی ہیئتوں میں ظہور کیا۔ حیوانا میں ایک اعلیٰ نوع انسان کی ہے۔ یہ قسم بھی زمین کی پیداوار قرار دی گئی۔ جیسا کہ قرآن نے انسانی پیدائشی ترتیب بیان کی۔ اِنِّیْ خَالِقُ الْبَشَرِ مِنْ طِیْنٍ۔ مِنْ حَمَآءٍ

۱۔ واضح ہو کہ۔ ابتداءً میں زمین ناری ہیئت میں تھی۔ اس پر اپنی ناری روشنی موجود تھی۔ جبکہ اس وقت اندھیری ہیئت کا وجود موجود نہ تھا۔ اور جب تخلیقی عمل کے تحت زمین کے اجزاء تقسیم ہوئے۔

(باقی صفحہ ۲۰۸ پر)

ص ۱۔ نباتات۔ جمادات۔ حیوانات

(ANALYSE) ہوتے رہے۔ تو ناری روشنی نے بھی تقسیم ہو کر ظلمت (اندھیری) ہیئت اختیار کی۔

گویا یہ ظلمت نور و نار کی آخری تقسیم شدہ ANALYSED ہیئت ہے۔ جو فضا کی شکل میں تمام زمین

پر محیط ہے۔ اسلئے زمین پر ایک سیاہ ظلمت کا وجود محسوس ہوتا ہے۔ البتہ زمین کے سورج کی

PULL & PUSH کی کشش میں محصور ہونے کی وجہ سے۔ سورج سے PUSH روشنی کی شعاعیں لمحہ

ایٹری لہروں کے ذریعہ زمین پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اسلئے اس روشنی کی زد میں آنے والا زمین

کا ایک حصہ۔ منور ہو کر۔ اس کی ظلمت سورج کی روشنی میں جذب ہو جاتی ہے۔ اور بقیہ عقبی

حصہ پر زمین کی اپنی ظلماتی ہیئت (اندھیرا) طاری رہتی ہے۔ زمین پر دن اور رات اسی

تخلیقی عمل کے تابع ہے۔ کہ گردش زمین سے جو حصہ سورج کی روشنی کی زد میں آتا ہے۔ وہ

حصہ ”دن“ سے تعبیر ہوتا ہے۔ اور یہ عمل ہمیشہ ایک ہی حیثیت میں قائم ہے۔ اور زمین کے

عقب کی فضا ہمیشہ ظلماتی (اندھیری) رہتی ہے۔ جب زمین اس فضا سے گردش میں گزرتی

ہے۔ تو اس کیفیت کو ”رات“ سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ یعنی زمین پر ”دن“ کی کیفیت سورج کی

روشن شعاعوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور زمین پر رات کا وجود خود اس کی ظلمت سے محسوس ہوتا ہے۔

اس تحقیق سے یہ امر واضح ہے۔ کہ زمین پر اس کی ظلماتی کیفیت۔ ”نور“ کی آخری

تنزلی ANALYSED ہیئت قرار دی جاتی ہے۔ جس کے بعد کائنات کے تخلیقی عمل میں

نور و نار کی مزید کوئی اور تقسیم باقی نہیں رہتی گویا۔ ”تخلیق کائنات“ میں۔ ابتداً ایک مثالی

(سفید) رنگ (صِبْغَةَ اللہ) سے ہوتی ہے۔ اور اس نور کی آخری تخلیقی ہیئت ظلمت

پر ختم ہوتی ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۲۰۹) لے انسان سے سوا۔ ہر زمینی مخلوق کی بنیادی رُوح۔ زمین کے ناری ذرات سے ہے۔ اس

کے مقابل انسان کی رُوح زمین سے باہر ناری ستارہ سے ہے۔

مَسْنُونِ - اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مخصوص نظام کے تحت بنایا۔ یعنی زمین کی مٹی کے جوہری مادہ سے اس کا جسم بنا۔ لیکن اس کی پیداواری ترتیب میں اس کا بنیادی مادہ (BASIC MATERIAL) مٹی (طین) نہیں بلکہ ناری قوت سے لیا گیا۔ جیسے قرآن میں خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ کے مطابق ایک جان، ایک رُوح، ایک ناری ہئیت یعنی رُوح حیوانی سے موسوم کیا گیا۔ یہ ہئیت دوسری جمادات، نباتات، حیوانات کے بنیادی وجودوں کی طرح زمین کی جڑ نہیں بلکہ ناری ہئیتوں کے جڑ سے مستعار لی گئی۔ یہ ایک رُوح تھی۔ ایک زندہ وجود تھا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیقی منصوبہ کے تحت مقرر کردہ مِنْ طِينٍ مِنْ حَمَاءِ مَسْنُونِ کے مادہ میں لا کر رکھ دیا۔ یہی ایک ذرہ ناری ہے۔ جو انسان کا اصل بنیادی وجود ہے۔ یہی ذرہ ناری ہے۔ جس نے حَمَاءِ مَسْنُونِ کی آمیزش سے ایک خاکی ہئیت میں ظہور کیا۔ یہی ذرہ ناری ہے۔ جو بشری شکل و صورت میں آدم کے نام سے مشہور ہوا۔ یہی آدم بشری وجود ہے۔ جو تمام انسانی مخلوق کی علتِ اولیٰ ہے۔ اسی آدم سے تمام ذریتِ آدمی علتِ معلول کی شکل میں پیدا ہوئی۔ پشتِ آدم میں جتنے بشری ذرات پائے جاتے ہیں اتنے ہی انسان علت و معلول کی ترتیب میں قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ جیسا کہ قرآن نے اس ترتیب کا ذکر کیا۔

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْهُ نَسْلًا ۝ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ بنایا انسان کو ناری زمین کے (جوہری مادہ) حَمَاءِ مَسْنُونِ ریس دارِ لدلی کیچر کے آمیزہ سے پھر اس کی تخلیقی ترتیب بدل کر اس کے ایک علتِ ربانی سے، ماں کے رحم میں بنایا۔ رپارہ ۳۰ - سورۃ ۸۶ - آیت ۵ تا ۷) فَلْيَنْظُرْ

الْإِنْسَانُ مِنْ مِّمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ
 وَالتَّرَائِبِ ۖ پس پھر مخلوق کیا انسان کو اچھلتے پانی کے ایک ذرے سے، جو پانی باپ
 کی پیٹھ سے نکلتا ہے۔ اس پانی کے ایک ذرہ سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور ماں
 کی چھاتی سے بھی ایک مادہ نکلتا ہے۔ جو ماں کے رحم میں آتا ہے۔
 جس کی ایک جز عورت کی شکل میں پیدا ہوتی ہے۔ اب آئندہ آدم سے لے کر آخری
 فرد تک انسانی تخلیق کی یہی ترتیب مقرر ہوئی۔ کہ باپ علت بنا جس کی جڑ سے ایک بیٹا
 معلول ہوا۔ آئندہ یہی بیٹا، باپ (علت) بن کر ایک معلول پیدا کرتا ہے۔ اور یہ
 سلسلہ ہزار ہا سال سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اور آئندہ علت انسانی میں
 جتنے اجزاء بیٹوں، بیٹیوں کی ہئیت میں انسانی وجود میں موجود ہیں پیدا ہوتے رہیں
 گے۔ اور آخر اس پیدائش کا بھی ٹھہراؤ ہوگا۔ یعنی علت اولیٰ میں موجود آخری معلول
 انسانی وجود پیدا ہوگا۔ اس حال میں کہ کوئی وجود باقی نہ رہے گا۔ تو اس اختتام پر
 کائنات ارض و سموات کا بھی ارادۃ الہی کے تحت ٹھہراؤ ہو کر قیامت کا ظہور
 ہوگا۔ یہ قیامت صرف آسمانوں اور زمین پر طاری ہوگی۔ باقی عالم نوری رجو تمثیلی خاکوں
 میں دکھایا گیا۔ پر اس قیامت کا نفاذ نہ ہوگا۔ کیونکہ ارادۃ الہی میں اصل منصوبہ زمین
 اور انسان پیدا کرنے کا تھا۔ اور اس کی تکمیل پر ہی اس منصوبہ کا ٹھہراؤ اور قیامت
 کا نفاذ ہوگا۔ اسی نفاذ قیامت پر تخلیق کائنات کے نظام کا بھی تمتہ راختتام ہوگا
 کہ آئندہ علت و معلول کے نظام تخلیق کے منصوبہ کے ختم ہونے پر علت و معلول کی
 صورت میں کوئی نیا وجود پیدا نہ ہوگا۔ اور یہ ٹھہراؤ تخلیق کائنات کا انجام قرار
 پائے گا۔

تخلیق کائنات

انسانی تخلیق سے ماخوذ دلائل کی روشنی میں

قرآن نے تخلیق کائنات کی تحقیق و فکر کی دو نوعیتیں پیش کیں۔ اول۔ اِنْ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اٰیٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ۔ تحقیق آسمان و زمین کی تخلیق میں نشانیاں (آثار) ہیں قبل از وقت اللہ پر یقین رکھنے والوں کیلئے۔ ”دوم۔ وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ۔ اور تمہارے وجودوں میں بھی نشانیاں ہیں۔ جو حواس و عقل سے پہچانی جاتی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ تخلیق کائنات کی تخلیقی ترتیب میں دو نوعیتیں ہیں پہلی نوعیت آیات قرآنی کے مطابق تخلیق کی ابتدا اللہ۔ ”نورِ مستقل“۔ ”نورِ احد“۔ علتِ لامحدود سے خاکوں کی شکل میں پیش کی گئی۔ یہ طریق تحقیق صرف لِّلْمُؤْمِنِیْنَ کے لیے (جو محض رسول کی شخصیت پر بلا دلیل اللہ کے وجود کو قبل از وقت تسلیم کرتے ہیں) ہے۔

اب اس کی دوسری نوعیت وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ کے طریق تحقیق پر کائنات کی تخلیق اس کے تخلیقی عمل اس کے بنیادی وجود۔ بنیادی علت کی پہچان کا طریق پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے تخلیق کائنات میں انسان کو کائنات کی آخری تخلیق اور اسکے ٹھہراؤ علتِ معلول، کو کائنات کا ٹھہراؤ (قیامت) تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اب کائنات کے تخلیقی عمل میں انسانی تخلیق سے ابتدا کی جاتی ہے۔ چونکہ انسان خود مستقل وجود نہیں رکھتا اور کسی علت کا معلول ہے۔ یہ بھی واضح ہو چکا ہے۔ کہ انسان بیٹے کی حیثیت میں باپ کا معلول ہے اور باپ بیٹے (انسان) کی علت ہے۔ اور علت و معلول کا یہ سلسلہ انسانِ اول ر آدم تک پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی تحقیق ہو چکا ہے کہ انسان تین قوتوں کا مرکب ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِنْسَانٍ اِيكٍ ذَرَّهٖ مِنْ خَلْقٍ هُوَا خَلَقْنَا
اِلَـنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْتُوْنٍ - بنایا انسان کو ایک ناری ذرہ سے جس نے
زمین کے جوہری مادہ (کیچڑ) سے ایک محسوس وجود حاصل کیا۔ اور یہ انسان کا بنیادی —
جسمانی وجود کا ابتدائی نفس واحد (ذرہ) — ناری ہیئت کی خاصیت رکھتا ہے۔ اور یہی ناری
ذرہ حَمَآءٍ مَّسْتُوْنٍ سے خاک کی ہیئت میں محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ثَوْنُوْهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ
رُّوْحِهٖ - پھر انسان میں خواہش خمسہ - سامعہ (کان) - شامہ (ناک) - ذائقہ (زبان) - بصرہ (آنکھ) لامسہ
(چھونا) بنائے۔ اور خواہش خمسہ کے افعال کی تکمیل کیلئے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَ
الْاَفْئِدَةَ ط انسانی زندگی میں حصول مقصد اور تحقیق و فکر کے لئے خاص قوتی یعنی کان - آنکھیں -
دماغ اور دل بنائے۔ یہ قوتیں حصولِ علم کیلئے معاون ہیں۔ اور دماغ نفس واحد یعنی روح کا ممکن
ہے۔ جس انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اور اپنے ارادہ و اختیار کو استعمال کرتا ہے یعنی اپنے مقصد -
ارادہ کی اپنے ارادے سے خود تکمیل کرتا ہے۔ اور تفسیر وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ - انسانی
مُرْكَب میں ایک نوری روح شامل کی گئی۔ جس سے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے گزشتہ بیان
میں مثالی خاکوں کی شکل میں دکھائے گئے نوری عالموں پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ یا انکی تسخیر
کرتا ہے۔ یہ تین قوتیں وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ - انسانی وجود پر تحقیق سے علم میں آتی ہیں انسان
خود مستقل نہیں بلکہ انسانی علت سے معلول ہوا۔ اور اس کی جسمانی ساخت نور - نار - خاک سے
ہے۔ اور اس کی ہیئت جسمانی میں خواہش دماغ - دل ایسے قوتی (ORGANS) ہیں۔ جن سے
وہ خود مختار رہ کر اپنی قوتوں کو اپنے ارادے کی تکمیل میں استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ
تمام قوتیں فطری تخلیق کے تابع انسان کی علت سے درتہ میں آتی ہیں اور یہ امر مسلمہ ہے کہ انسانی
معلول تین کیفیتوں سے بنا ہے۔ اول خاک - دوم نار اور سوم نور۔ لہذا ان قوتوں کا فطری

تخلیقی عمل کے تابع اس کی علت زمین میں بھی ہونا لازمی ہے۔ انسان کی علت زمین خاکی ہے۔ لہذا زمین میں بھی قوتِ سمع - قوتِ بصر - قوتِ فہم - ارادہ کا ہونا فطری تخلیق کے تحت یقینی ہے۔ اسی طرح انسانی وجود میں ناری عنصر پایا جاتا ہے۔ رجور ورج حیوانی یا ایثر کے نام سے موسوم ہے) یہ عنصر ستاروں سے ستعار لیا گیا۔ کیونکہ کائنات میں ستاروں کی ہیئت ناری تسلیم کی جاتی ہے۔ بغیر ستاروں کے ناری ہیئت کسی وجود میں نہیں۔ اس لئے انسانی ناری ہیئت، ناری ہیئتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ان ناری قوتوں سے ہی زمین معلول ہے۔ اس لئے ناری قوت میں بھی سمع، بصر، فہم، ارادہ پایا جانا یقینی اور لازمی ہے۔ اسی طرح نوری مرکب عالم نوری سے ستعار لی گئی۔ چونکہ ناری ہیئتیں نوری ہیئتوں سے معلول ہیں۔ لہذا معلول کی صفت کا علت میں پایا جانا فطری تخلیقی عمل کے تحت یقینی ہے۔ چونکہ تخلیق کائنات میں فطری تخلیقی ترتیب اسی انداز سے ہے کہ نور، نار کی علت ہے، نار، نور کی معلول اور نار خاکی کی علت ہے۔ لہذا اس مقام پر انسانی ہیئت کو خاک (زمین) میں جذب کیا جائے تو انسان کی صفات پر زمین بھی انہی صفات پر تصور کی جائے گی۔ زمین چونکہ ستاروں کی معلول ہے۔ اگر ستاروں کی ہیئت میں زمین کو جذب کیا جائے تو اپنی بازگشت میں زمین اپنی اصل میں، اپنے ابتدائی تخلیقی تصور پر معدوم ہو جاتی ہے۔ اور سورج کا تصور قائم ہوتا ہے۔ سورج اپنی بازگشت میں اپنی علت میں سما جاتا ہے۔ تو سورج کی علت کا تصور قائم ہوتا ہے۔ یہ علتیں تمام ستارے، آسمانِ اول میں اپنی بازگشت میں سمائے تو آسمانِ اول کا ابتدائی تصور قائم ہو جاتا ہے۔ اب آسمانِ اول کی ہیئت و حیثیت کا اصل تصور قائم کرنا ہے۔ جس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔

اول انسان، زمین۔ بتاروں کے وجود کی صفات خاصیتوں میں ایک خاکی۔
 ناری۔ نوری مرکب کا تصور دوسرے ان وجودوں کی خاصیت یا صفت۔ ایک جسم
 یعنی جسامت۔ طول و عرض میں جسمانی وسعت۔ تیسرے ناری وجودوں کی روشنی
 اور پیش۔ یہ مسلمہ حقیقی خاصیتیں ظاہر ہیں۔ جن سے انکار نہیں۔ علت و معلول میں ہر وجود
 میں یہ خاصیتیں ورثہ میں تقسیم ہوتی ہیں۔ لہذا یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ کہ معلول کی صفت
 پر ہی علت کا تصور قائم کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہر معلول میں سمع، بصر، فہم و ارادہ بھی
 اس کی علت سے ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ لہذا معلول کی صفت پر ہی ہر علت میں پیش،
 روشنی، جسامت کی وسعت، طول و عرض۔ سمع و بصر۔ فہم و ارادہ پایا جانا فطری
 تخلیقی عمل کے تحت مسلمہ اور یقینی ہے۔ لہذا عالم نوری کے معلول کو اس کی بازگشت
 میں ضم کیا جائے۔ تو ہر علت کی ابتدائی ہیئت کا تصور قائم ہو کر، ہر علت کو اپنی صفات
 وسیع پیش۔ وسیع روشنی۔ وسیع جسامت، سمع، بصر، فہم و ارادہ کے مجموعی تصور کے ساتھ
 دیکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ کائنات خلقت کی تخلیقی ترتیب کے تحت تمام علتوں کی علت اولیٰ،
 نورِ ابتدائی میں ہر علت کو ضم ہو کر، اس علت اولیٰ کے تصور میں بھی ان صفات کے
 تصور میں دیکھا جائے گا۔ جن میں قوتِ سمع، قوتِ بصر، قوتِ فہم، ارادہ، لا انتہا جسامت،
 لا انتہا پیش، لا انتہا روشنی کا مجموعی تصور قائم ہو جاتا ہے۔ یہ وجود بھی تخلیقی عمل کے تحت
 ایک علت کی معلول سمجھی جاتی ہے۔ لہذا اس وجود کی علت کا تصور ضروری ہے۔ کہ یہ

۱۔ ضم ہونے کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے للمؤقنین کی ترتیب میں دیئے گئے خاکوں میں ہر
 علت کا تصور قائم کیا جاتا ہے جس میں ابتداءً اس کا معلول ابھی علت میں ”رَتَقَ“ (جمع) ہوتا ہے

علت خود مستقل نہیں اور اس کی ہر صفت کسی علت سے وابستہ ہے۔ اس حال میں کہ اس معلول کی ایک حد محسوس کی جاتی ہے۔ لہذا اس معلول کے تصور میں ایک اور علت کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ جو اس نورِ اول، نورِ ابتدائی کے تصور میں سامنے آتا ہے۔ اس علت کا حقیقی تصور، گذشتہ معلول وجودوں کی ذات اور صفات پر قائم کرنا ہے۔ کہ آسمانِ اول کے ستاروں کی ذاتی ہیئت، ان کی جسامت، لا انتہا وسعت (طول و عرض) کی حامل ہیں۔ اسی طرح زمین سے قریب چند ستاروں کا درمیانی فاصلہ، اربوں میل پایا جاتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ آسمانِ اول کے مرکز میں فضا کا فاصلہ طول و عرض (لا محدود تصور کے ساتھ) انتہائی وسعت کا حامل ہے۔ اسی تصور پر خود آسمان کی ذات کی جسامت، اسی اعتبار سے تپش، روشنی، جس کا انسانی ذہن کوئی تصور قائم نہیں کر سکتا۔ انہیں تصورات کے ساتھ جبکہ معلول کی صفات پر اس کی علت کا تصور کیا جاتا ہے۔ کائنات کی مخلوق کی علتِ اولیٰ (نورِ ابتدائی) کی صفت، ذات میں لا محدود وسعت و جسامت، تپش، روشنی میں لا انتہا۔ انسانی ذہن میں نہ آنے والی، وسعت۔ اس کے ساتھ وسیع سمع و بصر۔ فہم و ارادہ کی صفات کے ساتھ اس علتِ اولیٰ کا تصور قائم ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ وجود خود مستقل نہیں۔ اس معلول کی علت کا بھی اسی انداز سے تصور کیا جانا ضروری ہے۔ کہ اس علت میں بھی لا محدود جسامت (طول و عرض)، لا محدود تپش، لا محدود روشنی۔ قوتِ سمع، قوتِ بصر، قوتِ فہم۔ قوتِ ارادہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن اس تصور کو اس طرح پیش کرتا ہے۔ کہ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ فِطَّرَ النَّاسَ عَلَیْہَا اللّٰہ کی ذات کا حقیقی تصور ویسا ہی ہے جیسا انسانی ذات و صفات کا تصور۔ کہ انسان خود مستقل نہیں بلکہ ایک علت کا معلول ہے۔ اس کی تمام صفات اس

کی علت سے وابستہ ہیں۔ لہذا انسانی ہیئت پر بحیثیت معلول، اس کی علت کا تصور قائم کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ کائنات کی تخلیقی ترتیب سے یہ امر واضح ہے کہ علتِ اولیٰ تمام کائنات کی مخلوق کی علت ہے۔ اور اس علت کی بھی ایک علت ہے اس کا تصور انسانی فطرت (تخلیق) پر کیا جاتا ہے۔ کہ یہ ایسی علت ہے جس کی حیثیت کی انتہا کسی طرح بھی احاطہ میں نہیں آسکتی۔ جس کی تشبہ لا انتہا۔ جس کی روشنی لا انتہا۔ جس میں قوی سمع و بصر پایا جاتا ہے۔ اور یہ علت اپنے فہم و ارادہ کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اس صفت کے اعتبار سے جبکہ یہ علت اپنا ارادہ و اختیار استعمال کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ تصور قائم ہوتا ہے۔ کہ یہی وہ علت لا محدود۔ یقینی لا محدود ہے۔ جو اپنا ارادہ و اختیار استعمال کرتی ہے۔ یہی علت اپنے ارادہ و اختیار سے کائنات کی تخلیق کی ابتداء کرتی ہے۔ کہ نورِ اول، نورِ ابتدائی کا وجودی مرکب اسی علت کا نور۔ جز کی شکل میں۔ پہچانا جاتا ہے اور یہ پہچان کائنات کی فطری تخلیقی ترتیب میں خود بخود واضح اور ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے وجود میں ایک نور تخلیق کرتا ہے۔ یہ تخلیقی عمل دلالت کرتا ہے کہ یہ نور۔ علت لا محدود، ایسی علت ہے جس کے بعد کسی علت۔ نور کا وجود نہ ممکن ہے۔ اور نہ اس کی حد کا احاطہ ہو سکتا ہے۔ اس حال میں کہ یہ نور اپنے ارادہ و اختیار کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لہذا اس تخلیقی عمل میں جبکہ وَفِیْ أَنْفُسِکُمْ۔ اپنی ذات سے فطرۃ اللہ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا کی جملہ صفات کے ساتھ ہر وجود کی بازگشت میں اس کی علت کو پہچانا جائے۔ تو یہ تمام پہچان، نورِ اول، نورِ ابتدائی پر اگر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس پہچان میں یہ تحقیق ہوتی ہے کہ تمام کائناتِ عالم کے تمام وجودوں کی بنیادی

سبب (MATER) — علت — نورِ اول — نورِ ابتدائی — ہی سامنے آتا ہے۔ تو کائنات کی ہر شے میں نورِ ابتدائی کو بنیادی مرکب کی صورت میں پہچانا جائے۔ تو اس نور کو ہر شے کے بنیادی وجود میں عربی اصطلاح قریش میں ”مُحَمَّدٌ“ (پہچانا گیا) کے تعارفی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور یہ نور ایک عظیم نور کے مرکز میں، اسی نور سے معلول ہے۔ تو اس علت کو جبکہ انسانی ذہن اس کی ابتداء، مکان و زمان کے تصور میں کسی حد کو نہیں پاتا۔ اور جس کی ذات کی تحقیق و فکر میں انسانی ذہن حیرت و درماندگی میں پڑ جاتے۔ عربی اصطلاح قریش میں ”اللہ“ کے تعارفی نام سے پکارا جاتا ہے۔ لہذا وَفِي أَنْفُسِكُمْ کی ترتیب پر تحقیق و فکر کرنے سے بھی لِّلْمُؤَقِنِينَ کی تحقیق و فکر کے عین مطابق اس کائنات کی ابتداء ”اللہ“ کے نور سے ثابت ہوتی ہے۔ اور علت ہونے کے اعتبار سے خود علت اپنے معلول کی خالق ہوتی ہے۔ اس لیے تخلیق کائنات کی تحقیق و فکر میں ————— وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤَقِنِينَ ۝ وَفِي أَنْفُسِكُمْ — کی آیت کی راہنمائی میں کائنات کی تخلیق میں ایسے تخلیقی نشان پائے جاتے ہیں۔ جن سے کائنات کی علت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور فطری تخلیقی عمل کے تحت خود علت ہی معلول کی خالق کے تصور میں ”اللہ“ کو کائنات کا خالق قرار دیا جاتا ہے۔ اور ”اللہ“ کی ذات سے یہی صدا آتی ہے۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ — رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ — تحقیق میں ہی اللہ رب العالمین ثابت ہوں۔

تمت بالخیر

محمد نور الدین اویسی

۳۴۰۴۔ لنک روڈ۔ ایبٹ آباد (پاکستان)

شجرہ عالیہ اویسیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدٌ وَصَلَّى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

دل کو اطمینان ہو راحت ہو جاں کے واسطے
میرے مُرشد مولوی محمد امینؒ کے واسطے
دل میں نورِ معرفت آئے بصیرت آنکھ میں
زہیرِ دین حضرت نور الزماںؒ کے واسطے
علمِ قرآن سے میں ہو جاؤں سزاوارِ بہشت
شاہِ عارف قاری خلد آشیان کے واسطے
اے خدا تیری مشیت ہر قدم پر ساتھ ہو
شاہِ لونگ آں رہنمائے سالکان کے واسطے
بہرِ عرفاں سے مجھے آگاہ لطف اندوز کر
آں شہِ عبد اللطیف نکتہ داں کے واسطے
عشق میں تیرے رہوں ممتاز اُقراں ایچدا
خواجہ قسریؒ امامِ عاشقان کے واسطے
دولتِ روحانیت سے مجھ کو مالا مال کر
شیرِ حق حیدرِ شہِ روحانیاں کے واسطے
دو جہاں میں اپنی رحمت سے مجھے کر بہر مند
رحمتِ عالم شہِ کون و مکان کے واسطے

شجرہ عالیہ قادریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولانا و پیر کا شمیری	بھارت شاہ محمد امین نامی
مولانا شہ نور الزماں خاں	بحافظ عارف ذی علم و عرفان
بھارت لونگ قطب دیں پناہی	شیخ عبد اللطیف شہ بھٹائی
بھارت شاہ حبیب اللہ نامی	بشاہ عبد قدوس گرامی
بھارت شاہ جمال معنوی غوث	شاہ عبد الکریم بلہڑی غوث
بہ سلطان برہسم بہاری	بھارت شیخ احمد کطف بہاری
بھارت شہ علی احمد گرامی	بھارت شاہ شرف الدین نامی
بھارت شہ شہاب الدین قائم	بشاہ بدر دین اہل مراسم
بھارت شاہ نور الدین پیر انوار	بھارت شاہ شمس الدین دیندار
سید الدین بن یحییٰ محب	بآں شاہ ظہیر الدین احمد
بآں بو صالح نصیر مکرم	بھارت سید عبد الزرقم
بھارت غوث اعظم شاہ جیلان	بشاہ بوسعید آل شیخ دوران
بشاہ یو الحسن ابن علی پیر	محمد یوسف قرشی رضاگیر
بشیخ بو الفسرح طرطوسی	ابو الفضل میمنی ہادی
بھارت بوکر شہیل	بآں سید خنید باغدادی

بحق خواجہ ام معروف کفری	بحق یو الحسن سری سقپی
بحضرت باقر شاہ معظم	بحضرت جعفر صادق مکرم
بحسین آن امامان و شہیدان	بزرین العابدین بنجاد ذی شان
بحق حضرت ختم الرسالت	بحق حمید شاہ ولایت

مرا راضی کن و راضی شواز من

ر عصفیان و ضلالت دارمین

شجرہ عالیہ نقشبندیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شریعت کو ترک کا طالب ہے تو اے مومن اگر ساقی کو ترک کے خادم محمد امین کے پاس آ

جان و دل کو ساتھ لا اُس پر فدا کے واسطے

بادۂ وحدت کا طالب اور شارب ہے تو اے نور الزمان دے رہا ہے دین کا طالب ہے تو اے

جان و دل کو ساتھ لا اُس پر فدا کے واسطے

سنت نبوی پہ چلنے کا جو طالب ہے تو اے رنگِ صدفِ یقی ہے پھر اُس کا جاذب ہے تو اے

رنگِ جا رنگِ صحابہ میں خدا کے واسطے

کر منور نور سے اپنے ہمیں مثلِ سحر ظلمتِ عیساں ہو ہم سے دور اے رب البشر

فردِ توحید مجرد نور الزماں کے واسطے

ہوں عمل محمود میرے اور حامد ہوں زباں طاعتِ حق میں ہوں مصروف میں مرم بجاں

شاہِ مظفر شاہِ صاحبِ ریا کے واسطے

ہو غلامی پیر کی کامل نصیب دوتاں جس سے ہو جاتا ہے حالِ قربِ حق بے گماں

شہِ غلامِ علی اہلِ دعا کے واسطے

منظہرِ صدق و صفا ہے مرشدِ کامل مرا میں فنا ہو جاؤں اُس میں بوقتِ اندر فنا

شیخِ کامل جانِ جاناں میرزا کے واسطے

نور کی تیری دو عالم میں چمکے جا بجا کر منور دل کو میرے اور ظلمت سے بچا

حضرتِ نور محمدؐ پر ضیا کے واسطے

ہیں تے احسان ہم پریشمارنے والے
فضل سے تیرے ہمارے دور ہوں رنج و محن

حضرت محسنؒ سراج الاولیاء کے واسطے

ہے تنامیری تجھ سے یہ کہ اے شاہِ حمیدؒ
اپنی سیفِ عشق سے مجھ کو بھی تو کر دے شہید

شاہ سیف الدینؒ شاہِ دوسرا کے واسطے

زہد و تقویٰ مجھ کو دے معصوم کا سارا خدا
رنگِ عصیاں سے مُصفا کر الہی دلِ برا

خواجہ معصومؒ شاہِ اصفیا کے واسطے

ہو مجددِ دین کا اور خادمِ شرع متین
مولوی نور الزماںؒ ہے پیر میرا خدائے معین

حضرت احمدؒ مجددِ مقلد کے واسطے

تو ہے باقی ہم ہیں فانی تو ہے مولا ہم غلام
رکھ کر بستہ عبادت میں ہمیں اپنے مدام

باقی باللہؒ شاہِ اقلیم بقا کے واسطے

خواجگی دارین کی دے مجھ کو اے شاہِ جہاں
خواری دارین سے مجھ کو بچا اے مستعاں

خواجہ امکنگؒ امامِ الاتقیاء کے واسطے

بے نوابے بگ بگس محتاج ہوں درویش ہوں
فضل کر مجھ پر کہ میں ہوں خوار ہوں دریش ہوں

خواجہ درویشؒ محمد بادشاہ کے واسطے

زاہدوں کے ساتھ میں ہو شرمیرا بھی ضرور
گرچہ مجھ میں ہیں بھرے لاکھوں خطائیں اور قصور

حضرت زاہد محمدؒ پارسا کے واسطے

عبد کر لے خاص اپنا مجھ کو تو مثلِ عبیدؒ
دور کر دے میرے دل تو خیالِ عمر و زید

شاہ عبید اللہؒ صاحبِ باعطا کے واسطے

پرخِ اُلفت میں سے دلِ مثلِ گردوں بقرار دھونڈتا تجھ کو پھر دن رات اجوں نل نہ ہار

خواجہ یعقوبِ پُرخنی پیشوا کے واسطے

دے علوی مرتبت توحید میں مجھ کو خدا سب میں تیرا ہی میں دیکھوں جلوہ مولا پرلا

شیخ علاؤ الدین تاج الاصفیا کے واسطے

نقش ہو جانِ دلِ پیہرے مثلِ پیرِ نقشبند دل ہو میرا نقشبندی اور جان ہو درِ مہند

شہ بہاؤ الدین شہ شاہ وگدا کے واسطے

کاسہِ حرص و ہوا کو توڑ دے میرے صبور جامِ دل میں میرے بھرتے بادۂ عشقِ پور

حضرت میر کلان بختِ خدا کے واسطے

بندِ گانِ خاص میں لکھ لے الٰہی میرا نام یعنی ہو جاؤں محمدیہ میں قربانِ کلام

بابا سماسی محمد جاں خدا کے واسطے

خلق سے بیزاری ہو درِ دِزبان ہو یا علیؑ سب لطائف کو میرے گزرتے چلاری لائے قوی

اس علی را یہی مستنی رُحقِ نما کے واسطے

حمد ہو درِ دِزبان اور دل میں ہو تسبیحِ رب ہر سرِ نم سے ہو جاری ذکرِ سلطانِ روزِ شب

حضرت محمدؐ مودِ خدا خوش اول کے واسطے

کردے عارف دے کے عرفاں کے میرے بندہ نواز سخنِ اُتربے سنایا اب کھا دے اُس کا راز

شہ محمد عارف ذاتِ خدا کے واسطے

ہے تو ہی ہر چیز کا خالق خدائے لایزال دے مجھے چشمِ بصیرت اور عبادت میں کمال

عبد الخالق پارسا بدر الدجی کے واسطے

گریہ یعقوبی سے تو چشم دل آباد رکھ چاہ میں اپنی خدا یاد دل ہمارا شاد رکھ
 یوسف ہمدانی شمس الضحیٰ کے واسطے
 ورد ہو ہر لمحہ میرا یا علی و یا عظیم اور بے طاعت میں تیری دل میرا ہر دم سلیم
 یو علی فارمد نوز الہدیٰ کے واسطے
 دوستوں پر منقسم کر دیں اور حور و قصور عاشقوں کو تو دکھا دے جلوۂ انوار طور
 خواجہ بوالقاسم عزیز دوسرا کے واسطے
 دے مجھے توفیق نیک اعمال کی آذین ہادی مطلق ہے تو ہی سب کا رب بے سخن
 یو الحسن خرقانی پیر ہدا کے واسطے
 آتش جاں حرزدے دل میں تل مثل بازید جان دل سب ہی نہیں لیکن کہیں گل میں مزید
 بایزید شاہ دیں اول بقا کے واسطے
 دل میرا صدق و صفا کا کردے غزن اخدا فضل سے اپنے تو کر دے میری پوری التجا
 جعفر صادق رشتہ ملک خدا کے واسطے
 تیرے ہی سب نام پر تقسیم کر دوں مال و جاں مال و جاں تجھ پر خدا کیا بلکہ سب ہی خانماں
 اُس امام قاسم بحر سخا کے واسطے
 جادۂ نبوی پر میں قائم رہوں ام رہوں اور ہم شرک و بدعت کا بدل ہا دم رہوں
 حضرت سلمان فارس پارسا کے واسطے
 جوش صدیقی ہو دل میں نعرہ زن ایسا کہیم جس سے ٹکڑے ہوں جگر کے اور دل بھی ہو دیونم
 حضرت صدیق اکبر با صفا کے واسطے

قلب میں ہوش تیرا اور بھرا و حدت کا نور درد ہو دل ماسوائے ماسوائے ہو دل سے دور
 عاشقِ اول محمد مصطفیٰ کے واسطے
 یا الہی بادۂ وحدت کا دے دے ایک جام محو ہو دل سے دُئی باقی رہے اک تیرا نام
 اپنی ذاتِ لم یزل دائم بقا کے واسطے
 ہو سعید و رمنشی پر الطاف کی یارب نظر مضطرب بے تاب ہیں افکار سے مثلِ شرر
 اپنے فضل و رحمتِ بے انتہا کے واسطے

درود منظوم رَأْسُ الثَّالِعِينَ أَمَامَ الْعَالَمِينَ شَقِيقِينَ بَيْدَنَا خَوَاجِهَ أَوَّلِ قَرْنِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى رَأْسِ فَرِيقِ النَّاسِ
مِنْهُ لِلْخَلْقِ أَمَانٌ بِزَمَانِ الْبَاسِ
صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي حُرْغَدٍ
كُلُّ مَنْ يَطْمَأَسِقِيهِ رَجِيْقُ الْكَاسِ
صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ بِرَجَاءِ الْكَرَمِ
خَصَّ مَنْ جَاءَ إِلَيْهِ لِعَوْمِ النَّاسِ
صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مُؤْنِسِ كُلِّ الْبَشَرِ
مُبْدِلِ الْوَحْشَةِ فِي الْقَبْرِ بِاسْتِنَاسِ
صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى رُوحِ رَيْئِيسِ الرُّسُلِ
نَقْتَدِي نَحْنُ عَلَى أَرْجُلِهِ بِالرَّاسِ
صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى ذِي نَعِمٍ دَائِمَةٍ
أَنْعَمَ الْيَوْمَ عَلَى الْخَيْرِ بِلَا مِقْيَاسِ
صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى صَاحِبِ شَرْعٍ حَسَنِ
فَرَّقَ النَّاسَ مَتَى جَاءَ مِنَ النَّسْنَاسِ

صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى ذِي كَرَمٍ أُمَّتُهُ
 تَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي الْحَشْرِ بِلاَ وَسْوَاسٍ
 صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ هُوَ لَوْلَاهُ لَمَّا
 يَشْمَلُ النَّامِيَّةُ الْكُونُ مَعَ الْحَسَّاسِ
 صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ عِصْمَتِهِ
 يَعْصِرُ الْحَقُّ مُجِيبُهُ مِنْ الْحَنَّاسِ
 صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ عَاذِيهِ
 لَمْ تَصِلْ قَطُّ إِلَيْهِ يَدِي الْوَسْوَاسِ
 صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ بَارِقَةِ
 السَّيْفِ قَدْ أَذْهَبَ قَطْعاً بَصَرَ الشَّمَّاسِ
 صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى صَاحِبِ نَوْعِ الشَّرَفِ
 مَيِّزِ النَّاسِ بِهِ الْفَصْلُ مِنَ الْأَجْنَّاسِ
 صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ لِنَجِيلِ الْكَرَمِ
 فِي رِيَاضِ الْأَمَمِ الْيَوْمَ لَنَا الْفَرَّاسِ
 صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ يَغْنَاءُ الْكَرَمِ
 مِنْ بُيُوتِ الْفُقَرَاءِ يَذْهَبُ بِالْأَفْلَاسِ
 صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى عِثْرَتِهِ الطَّاهِرَةِ
 وَعَلَى الصَّحْبِ مَعَ الْحَمْزَةِ وَالْعَبَّاسِ
 صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ لَا وَيْسَ مِنْهُ
 طَعَصَرُ الْقَالْبِ وَالْقَلْبُ مِنَ الْأَدْنَا سِ